

In Library

NER

7522

84

गोदम ०

गोदम ०

सारस्वत ग्रंथमाला का प्रथम पुष्प

स्वास्थ्य शिक्षा

लेखक

दयाशंकर पाठक मेडिकलिस्ट,

जयपुर

मने भविष्य ररक्षित

पम पार १०००

१६२५

[मस्य १]

श्रीमान् डाक्टर भोलानाथ जी साहब एल्० एम्० एम्० ।

समर्पण

पूज्यवर श्रीयुक् डाकुर भोलानाथजी
साहिव एल्० एम्० एस्० के चरण
कमलो में उनके उच्च विचारो
और उदार भावों के निमित्त
यह तुच्छ कृति मैं सादर
समर्पित करता हूँ। प्रेम
पूर्वक ग्रहण कर
कृतार्थ करे।

—लेखक

विषय सूची

नाम विषय	पृष्ठ संख्या
१—आरोग्यता	१
२—प्राकृतिक मनुष्य दिनचर्या	५
३—स्नान व हवा	११
४—भोजन व जल	१५
५—निद्रा	२२
६—व्यायाम	२८
७—व्यायाम पर मेरे दो शब्द	३३
८—मेरी व्यायाम प्रणाली	४०
९—प्रसन्नचर्य	४४
१०—वीर्य और रक्त क्या है ?	५०
११—प्राणायाम	५४
१२—भारतीय पद्धतियान	५७
१३—शरीर रचना	६४
१४—भूख व्यास और पाचन क्रिया	७७
१५—मालिस करना	८३
१६—सुंदरता भी स्वास्थ्य का अंग है	८७
१७—निर्बलता	९१
१८—स्वर्ण उपदेश	१०१

निवेदन

प्रिय पाठक प्रियर ! प्रस्तुत पुस्तक लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होता हूँ आशा है पढ़कर प्रसन्नता प्राप्त करेंगे । कुछ समय पूर्व जब श्रीमान् प्रो० राममूर्ति जी का जयपुर शुभागमन हुआ और मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उस समय से आपके सुललित सुन्दर स्वास्थ्य सम्बन्धी उपदेशों को अवलोक कर मेरे हृदय में विचार उत्पन्न हुआ है कि यदि मैं भी कोई स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तक की रचना करूँ तो अति उत्तम हो । पुस्तक में जिन जिन महत्वपूर्ण तथा गूढ़ातिगूढ़ विविध विषयों का विगूढ़ार्थन कराने की चेष्टा की गई है वे नीरस हैं या सरस, लाभदायक या हानिकारक इन सब बातों का निर्णय पाठकों की रुचि पर निर्भर है । पुस्तक में स्वानुभूत विषयों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों से भी यत्र तत्र सहायता ली गई है, अतः उनका सहृदय लेखकों से क्षमा प्रार्थी हूँ । अन्त में मैं श्रीमान् प्रो० राम मूर्ति 'कलियुग भीम' का हृदय से कृतज्ञ हूँ कि जिन्होंने पुस्तक की भूमिका लिखने की कृपा की । पुस्तक को स्थानाभाव के कारण कृपा आश्चर्यों से घृष्टा सर्व प्रकार से संक्षिप्त बनाने का प्रयत्न किया गया है वरना पुस्तक में प्रस्तुत प्रत्येक विषय पर एक एक पुस्तक लिखी जा सकती थी । यदि किसी ने भी पुस्तक को मनन पूर्वक अध्यापान्त आध्ययन कर एक भी स्वास्थ्य प्रदायक नियम का पालन किया तो मैं अपने परिश्रम को सफल समझूँगा ।

निवेदक —

दयाशङ्कर पाठक मेहेलिस्र ।

निवेदन

प्रिय पाठक प्रवर ! प्रस्तुत पुस्तक लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होता हूँ आशा है पढ़कर प्रसन्नता प्राप्त करेंगे । कुछ समय पूर्व जब श्रीमान् प्रो० राममूर्ति जी का जयपुर शुभागमन हुआ और मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उस समय से आपके सुललित सुन्दर स्वास्थ्य सम्बन्धी उपदेशों को श्रवण कर मेरे हृदय में विचार उत्पन्न हुआ है कि यदि मैं भी कोई स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तक की रचना करूँ तो अति उत्तम हो । पुस्तक में जिन जिन महत्वपूर्ण तथा गूढ़ातिगढ़ विविध विषयों का दिग्दर्शन कराने की चेष्टा की गई है वे नीरस हैं या सरस, लाभदायक या हानिकारक इन सब बातों का निर्णय पाठकों की रुचि पर निर्भर है । पुस्तक में स्वानुभूत विषयों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों से भी यत्र तत्र सहायता ली गई है, अतः उनके सहृदय लेखकों से क्षमा प्रार्थी हूँ । अन्त में मैं श्रीमान् प्रो० राम-मूर्ति 'कलियुग भीम' का दृश्य से कृतज्ञ हूँ कि जिन्होंने पुस्तक की भूमिका लिखने की कृपा की । पुस्तक को स्थानाभाव के कारण कृपा आखम्बरों से थोड़ा सर्व प्रकार से संक्षिप्त बनाने का प्रयत्न किया गया है धरना पुस्तक में प्रस्तुत प्रत्येक विषय पर एक एक पुस्तक लिखी जा सकती थी । यदि किसी ने भी पुस्तक को भग्न पूर्वक अधोपान्त अध्ययन कर एक भी स्वास्थ्य प्रदायक नियम का पालन किया तो मैं अपने परिश्रम को सफल समझूँगा ।

निवेदक —

दयाशंकर पाठक मेडिसिट् ।

भूमिका

पाठक प्रवर ! यह बात प्रकाश करते हुये प्रसन्नता प्राप्त होती है कि मुझे ऐसे विषय की पुस्तक की भूमिका लिखने के लिये कहा गया है कि जिससे मुझे स्वाभाविक स्नेह है और जिसके व्यवहार तथा प्रचार में मैं अपनी अवस्था का विशेष भाग व्यतीत कर चुका हूँ ।

×

×

×

धीमान् भीराज सवाईमहाराजा मानसिंहजी अजपुराधीश के तिलकोरसय पर जब मेरा अजपुर आया हुआ । उसी अवसर पर इस पुस्तक के रचयिता श्रीयुत व्यासहर पाठक (शङ्कर मूर्ति) से मेरा परिचय हुआ । नवयुवा शङ्कर मूर्ति में मेरे व्यायाम सम्बन्धी खेलों से स्वभावतः विशेष भया प्रेम तथा उत्साह दृष्टिगोचर हुआ । आपने कई एक विशेष नियमों का अिज्ञातु हो कर मुझ से तद् विषयिक रीति नीति की पूछ छाछ की ।

×

×

×

‘ होनहार बिरयान के हात चीकने पाठ ’

इस उक्ति को स्मृतार्थ करते हुये आपन व्यायाम सम्बन्धी विषय को हृदयङ्गम करने में विशेष प्रयत्न किया है और परमात्मा की कृपा से उसी में भली भाँति योग्यता प्राप्त की है जिसका प्रतिफल स्वरूप यह “स्वाम्भ्य शिक्षा” नामक पुस्तक

पुस्तक पर सम्मतियाँ ।

कलियुग के भीम जगद्विख्यात प्रो० राममूर्ति लिखते हैं:—

इस पुस्तक में लेखक ने प्राचीन भारतीय व्यायाम शिक्षा पद्धति का महत्त्व दिखाते हुये आधुनिक पाश्चात्य प्रणाली की त्रुटियों का दिग्दर्शन कराया है और उसकी पुष्टि में प्रमाण स्वरूप संसार के जगद्विख्यात मस्त्रविद्या विशारदों का भारतीय पहलवानों के साथ तुलनात्मक वर्णन किया है जिससे लेखक का सिद्धान्त स्पष्ट हो जाता है

×

×

×

आरोग्यता के लिये मनुष्य की नैतिक दिनचर्या, आहारविहार, व्यायाम प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, भक्त्याभक्त्य, पश्यापश्य तथा अन्य आवश्यक उपयोगी विषयों का बड़ी योग्यता के साथ समावेश किया गया है ।

प० रघुनन्दनप्रसाद एम० ए०, डी० ए० धी० हाई स्कूल अली गढ़ से लिखते हैं —

प्राचीन आर्य लोगों की व्यायाम पद्धति से मनुष्य कैसे कितना बलवान् हो सकता है यह बात इस पुस्तक में दिखाई गई है । निःसन्देह पुस्तक बड़े काम की है । स्वस्थ रहने के लिये व्यवहार में लाने योग्य बातों का बड़ी सरलता पूर्वक वर्णन किया गया है । भाषा मनोहर है व छपाई सुन्दर है । पुस्तक हर एक विद्यार्थी व तबयुवक को अवश्य पढ़नी चाहिये । आशा की जा सकती है कि इस पुस्तक में लिखित विषयों का सम्यक् ज्ञान होने पर बाकुर

आप सबजनों के सामने प्रस्तुत है। इस पुस्तक में लेखक ने प्राचीन भारतीय व्यायाम शिक्षा पद्धति का महत्व दिखाते हुये, आधुनिक पाश्चात्य प्रणाली की त्रुटियों का विग्वर्शन कराया है और उसकी पुष्टि में प्रमाण स्वरूप ससार के अगत् विख्यात महान् विद्या विशारदों का भारतीय पहलवानों के साथ तुलनात्मक वर्णन किया है जिससे लेखक का सिद्धान्त स्पष्ट हो जाता है।

x

x

x

आरोग्यता के लिये मनुष्य की नैतिक दिनचर्या, आहार विहार व्यायाम प्राणायाम, ग्रहचर्य, मध्याभक्ष्य, पश्यापश्य तथा अन्य आवश्यक उपयोगी विषयों का बड़ी योग्यता के साथ समावेश किया गया है। यह पुस्तक सर्व साधारण को कितनी उपादेय है यह सहस्र पाठकों के पुस्तकावलोकन से शत होगा।

पुस्तक पर सम्मतियाँ ।

कलियुग के भीम जगद्विख्यात प्रो० राममूर्ति लिखते हैं —

इस पुस्तक में लेखक ने प्राचीन भारतीय व्यायाम शिक्षा पद्धति का महत्त्व दिखाते हुये आधुनिक पाश्चात्य प्रणाली की त्रुटियों का दिग्दर्शन कराया है और उसकी पुष्टि में प्रमाण स्वरूप ससार के जगद्विख्यात मल्लविद्या विशारदों का भारतीय पहलवानों के साथ तुलनात्मक वर्णन किया है जिससे लेखक का सिद्धान्त स्पष्ट हो जाता है

×

×

×

आरोग्यता के लिये मनुष्य की नैतिक दिनचर्या, आहारविहार, व्यायाम प्राणायाम, प्रज्ञाचर्य, भद्रयामक्य, पथ्यापथ्य तथा अन्य आवश्यक उपयोगी विषयों का बड़ी योज्यता के साथ समावेश किया गया है ।

प० रघुनन्दनप्रसाद एम० ए०, डी० ए० धी० हाई स्कूल अली गढ़ से लिखते हैं:—

प्राचीन आर्य लोगों की व्यायाम पद्धति से मनुष्य कैसे कितना बलवान् हो सकता है यह बात इस पुस्तक में दिखाई गई है । निःसन्देह पुस्तक बड़े काम की है । स्वस्थ रहने के लिये व्यवहार में लाने योग्य बातों का बड़ी सरलता पूर्वक वर्णन किया गया है । भाषा मनोहर है व छपाई सुन्दर है । पुस्तक हर एक विद्यार्थी व नवयुवक को अवश्य पढ़नी चाहिये । की जा सकती है बि इस पुस्तक में लिखित विषयों का दोने

वैद्यों की अधिक आवश्यकता न रहेगी। अच्छा हो यदि हमारे आर्य स्कूल पुस्तक को पाठन क्रम में लेते।

वा० जगननारायन महरोत्रा बी० ए० हैडमास्टर डी० ए०
बी० स्कूल गाजीपुर लिखते हैं:—

श्री महयानन्द शताब्दी के अवसर पर इस पुस्तक का निकलना बड़ा हर्षोत्पादक है। सब पूछा जाय तो हमारी अघो गति का एक मात्र कारण शारीरिक अवनति ही है—प्रत्येक आर्य का प्रथम कर्तव्य है कि सब से पूर्व स्वस्थ रह कर बलवान् बने। स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिये जितनी भी बातों के ज्ञान की आवश्यकता है वे सब बड़ी सरलता पूर्वक मनोहर भाषा में इस पुस्तक में समझा दी गई हैं। प्रत्येक नवयुवक विद्यार्थी आर्य सज्जनों का कर्तव्य है कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें व व्यायाम इत्यादि द्वारा प्राचीन आर्यों जैसे बलवान् होने का प्रयत्न करें।

प० हरिप्रसाद शर्मा बी० ए० हैडमास्टर ब्राह्मण स्कूल आगरा लिखते हैं:—

आकुर व वैद्यों में कुछ नहीं रखा—दवाइयों में धन खर्च करना निष्कूल व्यर्थ है। स्वास्थ्य प्राकृतिक नियमों के पालन करने ही से मिलता है इस प्राचीन आर्य सिद्धान्त के अनुसार यदि कोई जानना चाहता है कि वे नियम कौन से हैं जिनका पालन करने से हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़े। प्राचीन व अर्धाचीन पूर्वीय तथा पश्चात्य शरीर विज्ञान सम्बन्धी सभी जानने योग्य बातों का समावेश किया गया है। पुस्तक बड़ी उपयोगी है। भाषा सरलित तथा छपाई सुन्दर है।

स्वास्थ्य शिक्षा

आरोग्यता

The greatest blessing on the earth is health.
The wisest proverb says, 'health is wealth'
A king who is ill is poor with all his wealth,
The poorest coolly rich if in good health.

—Dr K P

अर्थात्—संतार में सबसेतम वस्तु स्वास्थ्य ही है। सर्व वस्तुभा सम्पन्न होते हुये पीड़ा ग्रसित एक सम्राट दीन है किन्तु एक दीन पुरुष जिसका के स्वास्थ्य परिपूर्ण है धनवान है।

तथा

धर्मार्थिकाममोक्षायां, आरोग्यमूलमुत्तमम्।

अर्थात्—धर्म अर्थ काम मोक्षादि का मूल मन्त्र आरोग्यता ही है।

रोग्यता का मनुष्य जीवन से अनिष्ट सम्बन्ध है अथवा यों कहिये कि आरोग्यता मनुष्य जीवन का मूल है जो स्वर्गीय सुख के समान सर्वदा सुखदायक है। प्रत्येक मनुष्य अपनी आयु घटाने बढ़ाने में स्वतंत्र है, चाहे वह

ग़ने दुष्कर्मों द्वारा कराल काल का कवल बन जाय और ग़हे आरोग्यवर्धक नियमों का पालन कर दीर्घ जीवन

mankind, there is no friend like activity, finding which no body ever sustains a loss. अर्थात् आलस्य जीवन का शत्रु है और चैतन्यता के समान मनुष्य जीवन का कोई सहायक नहीं है। सरांश यह है कि जो मनुष्य प्राणमूत शक्तियों का प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध व्यवहार करता है उसकी सम्पूर्ण शारीरिक शक्तियाँ शीघ्र ही पराभव होने लगती हैं और उसको मतिमान मानव मंडल में मान मर्दन तथा अनेकों आपदाओं का सामना करना पड़ता है। शरीर रुग्ण रहने से ससार दुःखमय और आरोग्य रहने से सुखमय प्रतीत होता है अतः मनुष्यों का कर्त्तव्य है कि वह प्राकृतिक नियमानुसार चल कर सम्पूर्ण स्वास्थ्य का उपभोग करें। भोजन, वायु, व्यायाम आदि स्वास्थ्य सम्बन्धी मार्मिक सिद्धान्तों पर दृष्टि पात न करने ही के कारण हमारी शक्तियाँ निर्यत्न होती जा रही हैं। अस्तु हम उन्हीं विषयों का क्रमशः उल्लेख करते हैं। जय हम प्राचीन और आधुनिक काल के पारस्परिक दृष्टा की तुलना करते हैं तो यह कहे बिना कदापि नहीं रहा जाता कि जनता के आरोग्य और सुख के प्राकृतिक स्वामधिक मार्ग से भटक कर कृत्रिमता के पथ पर पदार्पण करने ही के कारण आज सकल शोक-रोग आदि नाना प्रकार की व्याधियों से आक्रान्त होती दिखाई पड़ती है। हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम जीवन को सुखी बनाने और निरोग रहने के लिये सीधे-सादे प्राकृतिक मार्ग ग्रहण करें।

प्राकृतिक मनुष्य दिनचर्या

यदि अपना कल्याण आप हैं चाहते,
 दीर्घ आयु सुख स्वास्थ्य पूरा यदि इच्छा है ;
 तो स्वाभाविकता से माता जोड़िये,
 बलिये प्रकृति प्रदर्शित सुखों के मार्ग पर ॥

—स्वाभाविक जीवन ।

त्येक मनुष्य के लिये अपना स्वास्थ्य सुरक्षित रखने की इच्छा और प्रयत्न करना केवल परमावश्यक ही नहीं है बरन् स्वाभाविक नियम है । किन्तु वर्तमान काल में रोगों और रोगियों की संख्या प्रति दिन अधिक होती ही जाती है । वास्तव में शरीर स्वयं

कभी रोगी नहीं होता बरन् शरीर में प्रथम ही से नाना प्रकार के अनिष्टकारी पदार्थों का स्वयं ही साम्राज्य स्थापित रहता है और दूसरे हम मूर्खतावश आहार-विहार, कुपथ्यादि द्वारा उनकी और भी सहायता करते हैं । प्रथम तो शरीर ही यथासाध्य किसी हानिकारक वस्तु को अन्दर आने नहीं देता क्योंकि साँस, पसीना, मल, मूत्रादि रूप में भिन्न भिन्न भागों द्वारा प्रतिक्षेपण अधिकार निकलते ही रहते हैं । अस्तु हमें उचित है कि हम उन

पदार्थों का उपयोग न करें कि जिनका प्रभाव सहन करने में हमारी शारीरिक इन्द्रियों को घृथा अपनी शक्ति न खोनी पड़े। किंचित्, अस्वाभाविक आपत् की आकांक्षा होते ही हमारे शारीरिक स्नायु समूह तुरन्त भय सूचक संकेत कर देते हैं और उनके प्रतिकार हितार्थ साधन भी घनला देते हैं। यथा अत्याधिक सर्दी गर्मी का अनुभव हमें त्वचा से ज्ञात होता है और घस्रों की आवश्यकता प्रतीत होती है, अथवा कोई तिनका आदि आँखों के पास आते ही आँखें स्वयं बन्द हो जाती हैं। प्रथम तो शरीर अवयव ही यथाशक्ति स्वयं अपनी रक्षा आप कर लेते हैं असमर्थ होने पर हमें सूचना दे देते हैं। उस समय हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी रक्षा प्राकृतिक साधनों द्वारा करें कि उनको घृथा मादक औषधियों से और भी शक्तिहीन बना दें। सत्य है Health is more easily lost than gained निरुसन्देह मनुष्य बिना औषधि अनुपात के दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकता है। किन्तु आज कल के मनुष्यों की यही धारणा है कि हम पेस्ट्रैण्ट दवाओं के पान किये बिना कदापि शक्तिशाली नहीं हो सकते,। यद्यपि आज कल प्रत्येक समाचार-पत्रों तथा प्रत्येक शहरों की दीवारों पर बड़े बड़े दिल्चस्प मन मोहक दवाइयों के विज्ञापन दृष्टिगोचर होते हैं तथापि मनुष्य नाना प्रकार की जनपदनाशनी बीमारियों द्वारा अकाल काल के फवस ही होते आते हैं। विद्वानों का कथन है कि रोगों का शरीर में उत्पन्न होना प्राकृतिक नियम नहीं है। घरन् आरोग्य मनुष्यी नियमों के विपरीत कार्य करने से ही जो शरीर में

विष्य मैल सञ्चित होता है और अब प्रकृति को उसको बाहर निकालने या शुद्ध करने का यत्न करते समय जो कष्ट अनुभव होता है उसी का नाम रोग उत्पन्न होना है। अब हमारा कर्त्तव्य है कि हम पूर्व से ही ऐसा यत्न करें कि मैल शरीर में सञ्चित ही न हो और हमारी इन्द्रियों को धृष्टा परिधम न करना पड़े।

जो मनुष्य पुरुषत्व प्राप्त करने के लिये प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन कर धृष्टा धीर्यस्वस्मन आदि विधैली हानिकारक औषधियों की भरमार करते हैं वह बिना विचारे स्वयं अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं क्योंकि विषयासक्त वस्तुमें कुछ समय तक तो अपना प्रभाव दिखाती हैं किन्तु अन्त में इनका परिणाम अत्यन्त हानिकारक दृष्टिगोचर होता है। यदि सत्य पूछिये तो आज कल कोई भी सच्चे पुरुषार्थ के असली मतलब को नहीं जानते हैं। क्या पुरुषत्व स्त्रीधर्म के सम्मुख यतज्ञाने के लिये है, या विषय भोग में अधिक समय तक लित रहने का ही नाम सच्चा पुरुषार्थ है? सारांश यह है कि आज सफल पुरुषत्व और धीर्य की दृढ़ता के विषय तदर्थ पुरुषों के मन में बड़े विलक्षण रूप में प्रविष्ट हो गये हैं। प्रथम तो तदर्थता के ओशीले चढ़ते हुये रक्त में निर्धलता की सम्भाषना ही कहाँ, दूसरे क्या यह निर्धलता औषधियों से दूर हो सकती है? सच तो यह है कि शारीरिक इन्द्रियों का उचित रीति से उपयोग न करने से जो मर्म स्थानों में पीड़ा अनुभव होती है उसी का नाम निर्धलता है। अशक्ति दूर हितार्थ प्रथम शरीरस्थ रोग का नाश करना उचित है क्योंकि अशक्ति या निर्धलता कोई रोग नहीं बल्कि

रोग वाली स्थिति है प्रथम रोग का परिणाम है। ईश्वर ने शरीर शुद्ध हितार्थ स्वयं ही चार रास्ते स्थिर कर दिये हैं। प्रथम तो फैफड़े कि जिनके द्वारा रक्त आदि से सम्मिलित कार्बोनिक गैस भाप स्वरूप न निकलती रहती है। दूसरे त्वचा कि जिसके द्वारा पसीना निकलता है और रोम कूप द्वारा शुद्ध पवन प्रवेश कर रक्त को शुद्ध करती है। तीसरे गुदा और चौथे मूत्रेन्द्रिय कि जिनके द्वारा शरीर के अन्य मलीन पदार्थ बराबर निकलते रहते हैं। प्रथम तो मनुष्य को यही उचित है कि वह इन्हीं चार रास्तों द्वारा यथाशक्ति शरीर शुद्ध रखे और यदि रोग उत्पन्न भी हो जाय तो यिपैली दवाइयों का उपयोग न कर प्राकृतिक विषयो से ही उसे मिटाने का उपाय करे। कारण दवाइयों से प्रथम रोग तो दूर जाता है किन्तु उसकी मूल जड़ नष्ट नहीं होती और कुछ समय पश्चात् पुनः कोई अन्य नवीन रूप धारण कर उत्पन्न हो जाता है। यथा डाक्टर पसीने के लिये "डायफोरेटिक" का उपयोग करते हैं। इससे पसीना तो मज़ी भाँति आता है परन्तु इच्छा गति मन्द पड़ जाती है क्योंकि जब प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध शारीरिक अवयवों को कार्य करना पड़ता है तो फिर उसका स्वामाधिक बल क्षीण हो जाता है। हमारे पूर्वज कृबजियत को प्राणायाम तथा उपवास बिक्रिता द्वारा दूर करते थे किन्तु आज कल केलोमेल अथवा फ्रूट साल्ट आदि का उपयोग करने ही में मान्यता मानते हैं। सरसों के दीपक के बजाय मिट्टी के तेल का लैंप तथा मनमोहक पुष्पों के इत्र के बजाय मिट्टी के तेल संयुक्त सैन्टों की मरमार है।

प्राकृतिक सौन्दर्यवर्धक साधनों को त्याग कर अप्राकृतिक उपयोगों द्वारा लेडियों की कमर पतली करना, चीन की लड़कियों की भाँति पैरों को फूरता पूर्णक डौसन के घूट में मसोस मसोस कर छोटा रखना अथवा तुर्किस्तान की स्त्रियों की भाँति आलस्य में रख मोटा बनने ही में उद्यता अनुमान करते हैं। क्या उक्त लेखित नियमों से यह ज्ञात नहीं होता कि आज कल जनिता प्राकृतिक आरोग्य सौन्दर्यवर्धक उन नियमों का कुछ भी विचार नहीं करती कि जिनके द्वारा हमारे पूर्ण नीरोग तथा सुन्दरता की मूर्ति और धीरता के अवतार माने गये हैं। हम अप्राकृतिक घाह्य आहम्यरों द्वारा गन्तव्यदशाको भ्रष्ट विपरीत मार्गानुगामी हो गये तो फिर सर्वदा रोगप्रसिप्त रहने में क्या सम्यह है ?

सब से प्रथम मनुष्य को प्रातःकाल उठने का अभ्यासी होना लाभदायक है। सूर्योदय से पूर्व ही शयनागार को त्यागने वाला मनुष्य सर्वदा नीरोग रहता है। प्रातःकाल की पयन रोग हित अमृत तुल्य होती है। दिन चढ़े तक सोते रहने से मन मलिन रहने के अतिरिक्त समस्त शरीर आलस्य पूर्ण रहता है यह स्वाभाविक नियम है कि मनुष्य प्रातःकाल उठते ही मल-मूत्रादि नित्य आवश्यक कर्मों से विसर्जन होता है। मनुष्य अधिकांश विस्तरे से उठते ही तुरन्त पाखाने की शरण लेते हैं किन्तु ऐसा करना लाभदायक नहीं क्योंकि ऐसा करने से वस्तु साफ नहीं होता अस्तु कुछ समय ठहर कर अर्थात् जय शौच वेग सवेग हो जाये तब जाना उचित है। शौच-मूत्रादि वेगों को रोकना उचित नहीं क्योंकि ऐसा करने से रोग होने की सम्भा-

घना तथा एक प्रकार की घिफलता उत्पन्न हो जाती है। शौच कर्म के पश्चात् आघदस्त लेते समय शीतल जल का उपयोग करना उचित है क्योंकि गरम जल से यवासीर आदि रोग होने का भय है। शौच कर्म के पश्चात् शीतल जल से ही मुखादि धोना उचित है। यथाशक्ति कुत्ते अधिक करने से दाँत ढाढ़ की जड़ें मजबूत होने के अतिरिक्त रुधिर के गरम मूषित अणुजरे निकल जाते हैं। आँखों में भी शीतलजल के छीट लगाने से नेत्र दृष्टि तीक्ष्ण तथा एक प्रकार की शीतलता उत्पन्न होती है। उपयुक्त कर्मों से भ्रव काश पा तैल मर्दन शरीर पुष्टि हितार्थ लाभ-प्रद है किन्तु आज कल में इस प्राचीन प्रथा का प्रायः लोप ही प्रतीत होता जाता है परन्तु सिर में तेल डालने का व्यवसन छोटे बच्चे सभी के समाया हुआ है। हाँ, यदि सिर पर आज समयानुसार एक एक बालिष्ठ लम्बे बाल न रख फिर तेल डाला जाय तो अवश्य लाभ-प्रद है। लम्बे बालों में तेल लगाना मानो केवल टीपटाप का ही द्योतक है।

स्नान व हवा

निद्रावाहभ्रमहा स्वेदकण्टकपापहम् ।

दृघ मलार धौलं सपेन्द्रिय विशोधनम् ॥

सम्प्रा पापो पशमन मुष्टिर्द पुस्त्य धधनम् ।

रक्त प्रमादनधापि स्नान मग्नेश्चक्षीपनम् ॥

—स्वास्थ्य रक्षा

स्नान

र्थात् निद्रा, वाह, थकान, पसीना, ऋज-बुजसी और प्यास के लिये स्नान हितकर है। स्नान स्वास्थ्य को हितकर है, मैल दूर करने वाले उपायों में परमोत्तम है, समस्त इन्द्रियों को शोधन करता है। स्नान करने से चित्त प्रसन्न होता है, पुण्यार्थ बढ़ता है, रक्तशुद्ध होता है और अग्निदीप्ति होती है।

तैल मर्दन के पश्चात् स्नान की आवश्यकता होती है। गर्म जल में ठंडा मिला कर या ठंडे में गर्म मिला कर स्नान करना उचित नहीं। स्नान करते समय मूत्रेन्द्रिय को शीतल जल से बार बार धोना ठीक है। कारण ऐसा करने से

मनुष्य को अन्धा बना देने वाली कामोत्तेजक, शक्तिमन्द हो जाती है और चित्त को एक प्रकार की विशेष शान्ति अनुभव होती है। मनुष्य के कटिभाग के नीचे ही गर्मी अधिक उत्पन्न होती है जो रोग का घर है अस्तु इस स्थान को बार बार घोंना ठीक है। इस विषय के पुष्टिदितार्थ यह प्रमाण प्रत्यक्ष है कि हमारे पूर्वजों ने सरोवर में स्नान करना लिखा है तथा पाश्चात्य विद्वान् डाक्टर लुईकोनी ने टय को कि जिसमें कटि भाग डूबा रहता है ठीक ही बतलाया है। स्नान का स्थान ऐसा होना चाहिये कि जहाँ पवन सवेग भी प्रवाहित न हो और न अधिक मन्द ही हो। हमारा स्नान से यह अभिप्राय नहीं कि दो चार लोटे सिर पर उछेल लिये वस स्नान से छुट्टी पाईं घरन् स्नान के पश्चात् या मध्य में किसी मोटे खुदरे वस्त्र से शरीर को खूब रगड़ कर पोछना चाहिये क्योंकि शारीरिक परिश्रम के पश्चात् शरीर के अन्दर से एक प्रकार का दूषित मैल निकल कर रोम कुपों को घन्व कर देता है कि जिनके द्वारा पवन अन्दर प्रवेश कर रह चुक करती है। दूसरे ऐसा करने से शरीर में एक प्रकार की अग्नि उत्पन्न होती है जो स्नानान्तर लाभदायक है। स्नान के पश्चात् कुछ ईश्वरावाधन भी करना मनुष्य कर्त्तव्य है। मग्न करने से मनुष्य के मुख मण्डल पर एक प्रकार का विशेष तेज वर्णित होने लगता है। तत् पश्चात् हमें वस्त्रों की आवश्यकता होती है अस्तु उचित है कि हम वस्त्र सदैव ढोले-ढाले पहने क्योंकि धुस्त कपड़े हमारे शारीरिक अवयवों के बढ़ने में बाधा डालते हैं। वस्त्र सदैव स्वच्छ रखने उचित है क्योंकि ऐसा करने

से चित्त आनन्दित तथा भोजन में रुचि होती है। “बुखार, अतिसार, नेत्र रोग, कान के रोग, धातु रोग, पेट का अफरा, पीनस और अजीर्ण रोग वाले स्नान न करें। कसरत करके, खी प्रसंग करके या पसीने में लतपत आकर स्नान करना भी रोग कारक है।”

हवा

यदि हमको दम भर हवा न मिले तो हमारा दम हवा हो जाये। परन्तु ईश्वर ने हवा इस भाँति निर्मित की है कि हमें प्रतिक्षण प्रत्येक स्थानों में प्राप्त होती रहती है। यह प्राकृतिक अटल सिद्धान्त है कि जन समुदाय के एकत्र होने से घास-पात या मृतक शरीर के सड़ने व चीजों के गलने से हवा विषैली होजाती है। किन्तु ईश्वर ने इन सब प्राणनाशक दोषों के उपाय रखे हैं कि जब मत्स्यमारुत के मन्द मन्द झोके चलते हैं तो दूषित पदम को उड़ा ले जाते हैं। शुद्ध पवनद्वारा ही रक्त शुद्ध हो पाचनशक्ति तीव्र होती है। मनुष्य जिस गृह में निवास करे उसकी छिड़कियाँ खुली रखनी चाहियें ताकि दूषित धातु निर्वासित और शुद्ध धातु प्रचुर परिमाण से प्रविष्ट होती रहे। डाक्टरों का अनुमान है कि where light cannot enter there Doctor must arrive जिस गृह में प्रकाश प्रवेश नहीं करता वहाँ डाक्टर अवश्य आयगा। मुख ठक कर सोना भी एक कुदेव है क्योंकि मुख से निर्वासित पवन पुनः पुन ग्रहण करनी पड़ती है जो स्वास्थ्य-हित अगिष्टकारक होती है। हवा में खार वस्तुयें सम्मिलित

हैं—पहली आक्सीजन, दूसरी नाइट्रोजन, तीसरी कार्बन, और चौथी कार्बोनिफ एसिड गैस। आक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों प्राणप्रद हैं किन्तु अकेले एक में कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। ईश्वर ने इन दोनों को इस परिमाण से मिलाया है कि इनसे किसी माँति का भय नहीं। कार्बन कोयलों से उत्पन्न होता है कार्बोनिफ एसिड गैस प्राणियों का प्राण हर्ता है, किन्तु वृक्षों का मुख्य खाद्य पदार्थ है। कार्बन का हवा में २५०० भागों में से एक भाग होता है और एक भाग आक्सीजन और चार भाग नाइट्रोजन होता है। किसी भी प्रकार के रोगोपचार के लिये परिवर्तन श्रेयस्कर है। साइन्सवालों का कथन है कि एक वर्ष ईश्वर में हवा का घोल साठ सेंच होता है। ठंडी हवा गर्म से और सूखी हवा तर हवा से भारी होती है। कार्बोनिफ एसिड गैस की उत्पत्ति अधिक मनुष्यों के एकत्र होने, घासपात व फलफूल सड़ने से होती है जो हवा नियम से अधिक दूषित होती है उसमें दीपक प्रज्वलित नहीं रह सकता, अस्तु जीव मात्र को अधिक दिन के श्मशान भूमि में जाने के पूर्व इसकी परीक्षा कर देखनी चाहिये। पानी की भाप यदि पवन में सम्मिलित न हो तो न कोई पेड़ और न कोई जीव ही जीवित रह सकता है। यह सूर्य की ताप आदि गर्मी से बचाती है। हवा में ७६ नाइट्रोजन (जीवाश्म-वायु) २० ६६ आक्सीजन (प्राणप्रदवायु) ०४ कार्बोनिफ एसिड गैस का भाग होता है। पानी की भाप मनुष्य शरीर से २४ घण्टे में लगभग पाँच छः छटाँक निकला करती है और प्रायः साढ़े चौदह घन फीट कार्बोनिफ एसिड गैस।

भोजन

Eat at fixed hours and do not eat too much
Chew well your food, and little water touch.
A little food at morn full meal at noon ,
A supper in the evening is a boon

—*New Science of Health.*

अर्थात् भोजन नियमित समय पर करो किन्तु अधिक न खाओ, मुख में भोजन की भाँति चबाओ और पानी कम पीओ। प्रातःकाश हलका दोपहर और सन्ध्या समय पूरा भोजन करना सर्वोत्तम है।

म अधिकांश भक्ष्य भक्ष्य पदार्थों के शुण दोष पर ध्यान न देने के ही कारण शनैः शनैः इन्द्रियों के दास तथा रोगों से आक्रान्त होते चले जाते हैं। स्वास्थ्य के लिये अपरिमित और कम खाया दोनों ही अमंगल कारी हैं, अतः मनुष्य को संयमी होना

उचित है। खाद्य द्रव्यों से केवल शरीर यत्न घुड़िही नहीं धरन् जीवन रूपी ज्वाला सर्वदा प्रज्वलित रहती है। नाइट्रोजन वाले पदार्थ शरीर गठन करते हैं, कार्बन वाले उष्णता, लोह वाले खर्बी और मिश्र मिश्र प्रकार के रस विविध प्रकार के रसों की वृद्धि कर रुधिर को पुष्टता प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य रक्षा हित हल्के सादे भोजन की आवश्यकता है

किन्तु हल्का सादा भोजन कौन सा है इसको सविस्तर उद्घटन करने की कोई विशेषता नहीं यह देश काल अवस्था और श्रम पर निर्भर है। साधारणतया यह कह सकते हैं कि दुग्ध स्वभा सर्वश्रेष्ठ है जो बालक से वृद्धतक कोसुखकर है। माषादि में लिखा है कि—

‘गोक्षीरं जीवनं धन्यं रक्तविज्ञानलापहम्।

आयुष्यं पुंस कृत्पथ्यमेधय वृध्य रसायनम्॥

अर्थात् गो दुध दीर्घ जीवन और धन का दाता, रक्तपित्त और घात का नाशक, पौरुष वृद्धि का बढ़ाने वाला रसायन है। भोजन नियमानुसार नियत समय पर करना लाभदायक है परन्तु प्रतिदिन एक ही प्रकार का भोजन करना अनुचित है क्योंकि ऐसा करने से अरुचि अपच मन्दाग्नि आदि अनेक रोग उत्पन्न होने की सम्भावना है। भोजन उद्गरस्थ करने के पूर्व उसको मुख में मली मांति चबाया जाय ताकि कठस्थ गिट्टियो का रस उसमें अधिक संयोग हो जाये। इससे भोजन शीघ्र पच जाता है और दांतों का काम आंतों को नहीं करना पड़ता। भोजन करते समय मनुष्यों की मालसिक तथा आन्तरिक भाव, नाप शांतिप्रद रहनी उचित हैं। जो मनुष्य चिन्ता में आबद्ध अथवा मोहित हो भोजन करता है तो चाहे उसका भोजन कितना ही उत्तम क्यों न हो तथापि लाभप्रद नहीं, सत्य है Anxiety is the poison of life and cheerfulness is the best promoter of health अर्थात् चिन्ता जीवन का विष और प्रफुल्लता स्वास्थ्य वृद्धि का सर्वोत्तम उपाय है।

यह कई प्रमाणों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि भोजन करते समय अधिक पानी या अन्य कोई प्रवाही पदार्थ पीना हानिकारक है क्योंकि पानी पीने से परिपक्व क्रिया की क्षमता का अभाव हो जाता । वैद्यक शास्त्र में लिखा है कि यदि पानी क्रियानुसार पिया जाये । अपच के लिये रामबाण तुल्य है । यह भोजन के मध्य में पियूप और अन्त में पिय समान होता है । बहुत से मनुष्य मुरम्बे, सोहन लया, रबड़ी आदि गरिष्ठ भोजन करने के शिक्कासी होते हैं, जाहे ये दुग्ध पचन करने में भी असमर्थ हों । अन्त में इन दुष्टियों का यही परिणाम निकलता है कि उनको शीघ्र ही माना रैति के उदर सम्बन्धी राग घेर लेते हैं । शुद्ध भोजन करने से दूय शुद्ध होकर आत्म-सम्बन्धी अचक्षास्मृति अटल होती है और इन्द्रियाँ ध्याय कार्य करती हैं । बहुत से पचन किंकर इतने पण होते हैं कि आत्माओं को मसोस मसोस कर रात्रि दिन व्योपाज्जन में निमग्न रखते हैं और सड़ी हुई दुर्गन्धमय अमष्य दार्थों को लोचनों पर लोभरूपी चशमा लगा उदरस्थ कर आते , जाहे फिर रोग होने पर उपचार में सैकड़ों रुपया स्वाहा । जायँ तो क्या परवाह ! स्वास्थ्य सम्पादनार्थ सब्बे अष्ट स्वर्य य सिद्धान्त केवल यही है कि पूर्ण सुधित हुये बिना भोजन दायि न करे । ओष्याधियों जीव मात्र को व्यथित करती हैं न सब की मूल जठराग्नि की शक्ति से अधिक मक्षण कर जाना है । चायल अधिक खाने से चर्बी अधिक उत्पन्न होती है अतः नुप्य मोटा प्रतीत होने लगता है तथापि निर्बल होता है क्योंकि खल सब से कम बलदायक पदार्थ है । मिष्टान्न और ५०

पदार्थों की भरमार भी पाचन शक्ति को क्षीण कर देती है। के पश्चात् शीघ्र ही भोजन कर लेना आरोग्य प्रदायक नहीं है। कारण स्नानोपरान्त पाकस्थली में रक्त आवेश युक्त होता है यह दर्श हमारे पूर्वजों ने पूजापाठ-पद्धति प्रचलित कर रखी है। व्यायाम, लहसन और गरम मसालों से चित्त में अस्थिरता उत्पन्न होती है। उष्ण देश में तेल कम खाना हितकर है और यदि घी को मक्खन खाया जावे तो और भी उत्तम हो। डाक्टरों की है कि मनुष्य को समयानुसार वनस्पत्याहार करना स्वास्थ्य-प्रद है क्योंकि पेसा न करने से अल्प समयान्तर रक्त दूषित हो रक्त पित्त नामक रोग हो जाता है। फलाहारी मनुष्य चिरकाल ठीक युवा रहते हैं क्योंकि अम्ल रस उनके हाड-मांस पर अंग लगने देता। पाश्चात्य विशेषज्ञों का तो इतना कहना है "Fruits and vegetables which grow close to the ground are best to be eaten if possible with skin" अर्थात् यदि छिलके समेत खाये जायें तो और भी लाभदायक हैं। ओम्ब मन्दाग्नि तथा अजीर्ण आदि रोगों के उपचार हितार्थ औषधियाँ कर द्वार बैठे हों तो उन्हें उचित है कि वह कुछ समय तक फल-व्यवहार अवश्य करें क्योंकि फलों में एक प्रकार का होता है जो अपच हित लाभदायक है। हृदय घ, नेत्रों की जलन विकलता दूर करने, तथा पेट खटक और बड़ जाने पर भक्षण करना लाभप्रद है।

प्रत्येक युवा मनुष्य को प्रति दिवस १ छुटाक नाइट्रोजन, ५० मगशांशला पदार्थ, ३ मक्खन और ३ छुटाक नमक

यादि अपने भोजन में खाने उचित हैं। दाल, आलू और नों में आक्सिजन का अधिक भाग होता है। डाक्टर पैरन का मत है कि एक पाँड गेहूँ में चार पाँड मांस से अधिक खुराक ती है। उक्त लिखत चीज़ों के अतिरिक्त भोजन में फास्फोरस और फास्फेट होना उचित है। फास्फोरस मांस रुधिर और रूयों में होता है, अधिकतर मछली के मांस में। तथा फास्फेट राज हरी तरकारियाँ फल-फूलों में उत्पन्न होता है। जो मनुष्य दा होना चाहें तो उनको उचित है कि वह सूखी मेवा जैसे परा किशमिश यादामादि को दूध में औटा कर खाये और न्यूमिन वाले पदार्थ जैसे गेहूँ दूध घी आदि का उपयोग धेक करें। सर्दी व बरसात में ऐसे भोजन अधिक लाभ-प्रक होते हैं। जो शीघ्र पाचक हों परन्तु साथ में जिनमें एन भी अधिक हो क्योंकि घी आदि पौष्टिक पदार्थों के खाने और शारीरिक परिश्रम भोज्यानुसार न करने से पेट नीचे के भाग में एक प्रकार की चर्बी जमा हो जाती है जिससे पेट भारी प्रतीत होने लगता है। अजीर्ण और शूल दितार्थ नारङ्गी आदि तीक्ष्ण चरपरे फलों का उपयोग प्रदायक है।

मनुष्य का स्वास्थ्य और शक्ति भोजन पर निर्भर है। परन्तु यों की अधिक संख्या ऐसी है कि जिन्हें यह मालूम नहीं कि। सी श्रुत में कौन सा भोजन लाभप्रद है जो समस्त शारी-
शक्तियों को लाभ पहुँचा सके और कौन सी वस्तुएँ स्वास्थ्य
अभिप्रेकारी हैं। ऐसे मनुष्यों को चाहिये कि वे स्व

शिक्षा-सम्यन्धी जो पुस्तकें उन्हें मिल सकें अध्ययन करें, इस उन्हें यथायोग्य सम्मति मिल सकती है।

जल

समस्त पृथ्वी पर जल एक ही प्रकार का होता है किन्तु भूमान्तर वस्तुयें सम्मिलित हो जाने के कारण उसके लाम व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। पानी दो प्रकार का होता है एक भारी, दूसरा हलका। भारी पानी में खार भाग अधिक होता है अस्तु अन्नादि कठिनता से पकता है किन्तु इसमें पोषक अधिक होते हैं और उनके उपयोग से लाभ है। स्वाद में पानी खारी और हलका पानी मीठा होता है। अल-शोधक ने अणुवीक्षण यन्त्र द्वारा सिद्ध कर दिया है कि जल में अल्प सूक्ष्म जीव हैं। अतः पानी छानकर और यदि हो सके तो गरम पीना सुखकर है क्योंकि गरम करने के उसके हानिकारक मर कर नीचे बैठ जाते हैं। खारी पानी का माप द्वारा जो मनाया जाता है, जिसे अंग्रेज़ी में डिस्टिल्ड-वाटर कहते हैं। पाचकक्रिया के लिये लाभप्रद है। जो पानी तुम पीते हो शरीर में पहुँचते ही दो भागों में विभक्त हो जाता है ७५% भाग रक्त बन जाता है और जो अनुपयोगी होता है मल मूत्रादि द्वारा बाहर निकलता रहता है। जल सरल युक्ति यह है कि चार मिट्टी के घड़े ऊपर-नीचे एक पर रखे जायें। ऊपर के घड़े के पेंदे में पाँच-छः छोटे छोटे छेद काफ़ी बालू और कोयले सहित पानी भर दिया जाय, नीचे के घड़े में कोयला कंकड़ और बालू क्रमशः भर दी जाये तो जो जल

घड़ों के पैंदों में से रिस रिस कर नीचे के घड़े में भर जाय, ऐसे जल को सय से उत्तम समझना चाहिये। डाक्टर लुईकोनी रचित पुस्तक से ज्ञात होता है कि जल चिकित्सा द्वारा भी रोग निवारण किये जा सकते हैं। रोगों से कम आक्रान्त होने का सय से उत्तम यही उपाय है कि हम सर्वदा शुद्ध साफ जल पिये। लिप्पा भी है कि Cleanness is a second godness अर्थात् स्वच्छता भी दूसरी ईश्वरीय शक्ति है। हमारे शरीर में ७५ से अधिक अशुद्ध जल का है।

यर्पा अथु का पानी यक्ष्मा के लिए लाभप्रद है, नदी का पानी भूज यद्राता है, अशमा का पानी कफ दूर करता है, गहरे और पक्के कुये के पानी से व्यास शान्ति होती है, लाहा गरम बुझा हुआ पानी तिप्पी जलोघर को लाभदायक है, सोने चाँदी का बुझा हुआ पानी विलय मस्तिष्क को ताकत पहुँचाता है। यह देखा गया है कि समुद्र के पानी से बलगम साफ होता है, दस्त होते हैं और दधिर विकार को दूर करता है। गधक के पानी से महामे से सौदावी रोग दूर होते हैं, फिटकरी के पानी से मुख से रक्त आना बन्द हो जाता है, शीतल जल से बेहोशी और आमाशय की व्याकुलता दूर होती है। बर्फ का पानी पीने में तो ठंडा मालुम होता है परन्तु इसकी तासीर गरम होती है।

निद्रा

Do not sleep on the back, it excites the nervous system It also heats the spinal chord and causes seminal dreams Avoid thinking in bed, it draws the blood to the head Rise early, retire early

—Dr Paul

य पाठकगण ! यह विषय तो निस्सन्देह स्वतः सिद्ध है कि निद्रा की आवश्यकता आवाह-वृद्ध, निर्वल दुर्बल, परी-पैगम्बर, जीव जन्तु सभी को होती है। कहावत भी प्रसिद्ध है कि खड़्ग की धार पर भी निद्रा आ जाती है। सत्य पृथ्वी तो अब हम कोई कठिन मानसिक और शारीरिक परिश्रम करते हैं और हमारा शरीर क्लान्त होने के कारण पुनः जब शारीरिक अवयवों को शान्ति अनुभव करने की आवश्यकता प्रतीत होती है और अपना अपना कार्य करने में आनाकानी करने लगते हैं तभी निद्रा का आवेग आरम्भ होता है। निद्रा दो प्रकार की होती है—एक स्वल्प और दूसरी । स्वल्प निद्रा उसका नाम है जैसे हम किसी से बातें करते जा रहे हैं और नेत्र मूंद आराम-कुर्सी पर बैठे हैं कि

जिसे ऊँच आना भी बोलते हैं। गहरी निद्रा यह है कि जिसमें हम मृत्यु तुल्य हो जाते हैं, अथवा यों कहिये कि इस दशा में हमारी इन्द्रियाँ भी अपना कार्य छोड़ विभ्राम अनुभव करने लगती हैं। तीन घण्टे की स्वल्प निद्रा की अपेक्षा एक घण्टे की गहरी निद्रा लाभप्रद है। जवानों की अपेक्षा बूढ़ों को और बूढ़ों की अपेक्षा बच्चों को सोने की अधिक आवश्यकता पड़ती है। उनके

निद्रा

Do not sleep on the back, it excites the nervous system It also heats the spinal chord and causes seminal dreams Avoid thinking in bed, it draws the blood to the head Rise early, retire early

—Dr Pauls

य पाठकगण ! यह विषय तो निस्सम्भेद स्वतः सिद्ध है कि निद्रा की आवश्यकता आयात-वृद्ध, निर्बल दुर्बल, परी-पैगम्बर, जीव जन्तु सभी को होती है। कहावत भी प्रसिद्ध है कि खजूब की धार पर भी निद्रा आजाती है। सत्य पूछिये तो अब हम कोई कठिन मान-

सिक और शारीरिक परिश्रम करते हैं और हमारा शरीर क्लान्त होने के कारण पुनः अब शारीरिक अवयवों को शान्ति अनुभव करने की आवश्यकता प्रतीत होती है और अपना अपना कार्य करने में आनाकानी करने लगते हैं तभी निद्रा का आवेग आरम्भ होता है। निद्रा दो प्रकार की होती है—एक स्वल्प और दूसरी २। स्वल्प निद्रा उसका नाम है जैसे हम किसी से वार्ता करते जा रहे हैं और नेत्र मूँदे आराम-कुर्सी पर बैठे हैं कि

जिसे ऊँघ आना भी योजते हैं। गहरी निद्रा यह है कि जिसमें हम मृत्यु तुल्य हो जाते हैं, अथवा यों कहिये कि इस दशा में हमारी इन्द्रियाँ भी अपना कार्य छोड़ विधाम अनुमय करने लगती हैं। तीन घण्टे की स्वल्प निद्रा की अपेक्षा एक घण्टे की गहरी निद्रा लाभप्रद है। जयामों की अपेक्षा बूढ़ों को और बूढ़ों की अपेक्षा बच्चों को सोने की अधिक आवश्यकता पड़ती है। उनके आत्मीय जनों को उचित है कि चाहे बालक, चाहे वृद्ध और चाहे रोगी, भूखा व्यासा सो गया हो तो भी उसको निद्रा से अगाना माने। स्वास्थ्य की अगह रोग मोल लेता है क्योंकि यदि रोगी को निद्रा आया तो समझना चाहिये कि उसका रोग घट गया। किसी भी प्रकार के परिश्रम करने के पश्चात् सो जाने पर एकान्त में बैठ शान्ति पूर्वक स्वच्छ वायु सेवन करने से नवीन शक्ति उत्पन्न हो जाती है। कार्य करने के पश्चात् विधाम और जागने के पश्चात् निद्रा आवश्यक है। यदि संसार में निद्रा न होती तो हम रात दिन शारीरिक घमानसिक परिश्रम करते करते ही अन्तिम समय होने के पूर्व ही समस्त शारीरिक शक्ति नष्ट हो जाने के कारण मृत्यु-गामी हो जाते। जब कभी मानसिक कार्य अधिक करने से या किसी कार्यवश अधिक समय तक जागने से मस्तिष्क में एक प्रकार की दक्षता उत्पन्न होने से यदि निद्रा न आवे तो ऐसे रोगी को उचित है कि यह स्वच्छ सुगन्धित शीतल वायु में भेज सूँढ़ सूर्य सौंसारिक विघ्नाओं और विचारों से विरक्त हो शान्ति अनुमय करने से निद्रा आने लगती है। मिठी निद्रा नामक पुस्तक में लिखा है कि यदि आप किसी शय के शरीर के सामने की

पसली और उदर की दीवार को निकाल कर अलग कर दे तो आप देखेंगे कि आमाशय की घैली के एक ओर हृदय और दूसरी तरफ यकृत है। शरीर के आन्तरिक अंगों में सय से ठोस और भारी भाग यकृत ही है। याम करघट सोने से यकृत का भार आमाशय पर आजाता है और हृदय को दबाता है। अन्तिम परिणाम यह होता है कि न तो आमाशय ही और न हृदय ही अपना कार्य शीघ्र और सुगमता से कर सकता है। दाक्षिण करघट सोने से आमाशय और हृदय दोनों ही कार्य मली भाँति कर सकते हैं और पाचन शक्ति तीव्र होनी है, आमाशय में से आहार पक कर आँति में जाता है। यदि यकृत का भार, आमाशय पर पड़े तो फिर इस मार्ग से आतो को, आहार निकालने में रुकावट हो सकती है। पैरों की अपेक्षा मस्तक ऊँचा रखना उचित है क्योंकि मस्तक ऊँचा रहने से रक्त प्रमाण कम हो जाता है, और यही सर्वोत्तम उपाय निद्रा का है। मस्तक ऊँचा और टोंगें ऊँची कर और बीच का भाग नीचा कर सोने से हृदय मिर्यल हो जाता है।

रात के समय घृणादि में से एक प्रकार का गैस (Nitrogen gas) नामक निकलता करता है। अस्तु सिद्ध होता है कि बिस्तरे के पास घृणादि के गमले आदि रखना हानिप्रद है। शयनागार पेसी अगद होना चाहिये कि न तो जहाँ शीतल वायु सवेग से ही आती हो और न इतनी गर्मी ही हो कि जिस कारण जी मिचलाने लगे या व्याकुलता अनुभव होने लगे। दूसरे सोने के मकान में तो पानी की सील ही होनी चाहिये और न सर्दी के कारण

उसमें कोयले की सिगड़ी अला कर सोना चाहिये क्योंकि कोयलों में से विष उत्पन्न होता है कि जिससे मनुष्य मर तक जाते हैं। व्यास्य हित मुख ढक कर शयन करना भी हानिप्रद है। जिस मनुष्य को रात्रि में घुरे भयानक स्वप्न प्रतीत होते हों अथवा घड्यदाते हों वे उन्हीं उचित है कि वह सोने के पूर्व शीतल अल से मुख हाथ पैर न्यून धोले और चिख सो कर छाती पर हाथ रख कर न सो जाये। इसके अतिरिक्त इसका दूसरा कारण यह है कि जब मनुष्य अधिक खा जाता है तो आमाशय पर जोर पड़ता है, व्यास में प्रति-बन्धन होने तथा फुफ्फुस में पूर्ण वायु न पहुँचने के भी कारण घुरे स्वप्न दिखलाई दिया करते हैं।

रात्रि के पहने के यत्न ढीले होने चाहिये जिससे रक्त प्रमाण में बाधा न हो, दूसरे अथययों के वृद्धि व सङ्कुचन में बाधक न हो। आयमकाश में इस प्रकार भी लिखा है कि प्रथम सीधा लेट कर ८ श्वास ले, फिर दक्षिण करवट होकर १६ श्वास लेये और फिर वाम करवट ३२ श्वास लेकर सो रहे क्योंकि नाभि में याम ओर ही अग्नि रहती है। कपड़े में मुख ढक कर उलटा अर्थात् तकिया पर मुख कर और हाथ को मस्तक पर रख कर सोना हानिप्रद है। मिद्रा के समय मांस-पेशियाँ शिथिल कोमल हो जाती हैं और शारीरिक अस्य इन्द्रिय व अथयय कार्य करना छोड़ देते हैं। दूसरे निद्रा के समय भीतरी गरमी अधिक निकलने से पसीना अधिक निकलने लगता है। मनुष्य को उचित है कि कम से कम सप्ताह में एक बार तमाम विस्तरे व शरीर के कपड़े बदल डालने चाहिये क्योंकि ऐसा न करने से चर्म रोग उत्पन्न होने लगते हैं।

एक महात्मा का यह भी कथन है कि अनिद्रा का उत्तम उपाय एक यह भी है कि विस्तरे पर पहुँच कर प्रथम तुम संसार से तुरन्त विरक्त होकर प्राणायाम करो या उस कार्य को करो कि जिसमें तुम्हारा चित्त मनोरंजन प्राप्त न करे और तुम्हें उदासीनता आ घेरे। इसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किसी विद्यार्थी को यदि तुम उसके कोर्स की पुस्तक दोगे तो उसे पढ़ते समय नींद आने लगेगी और यदि उसे ही कोई दिलचस्पी उपन्यास दे दोगे तो वह रात भर बड़ी उत्सुकता के साथ पढ़ता रहेगा और नींद नाम मात्र को न आयेगी। दूसरे नींद बुलाने का उपाय शारीरिक परिश्रम भी है। प्रायः मनुष्य चाय, मदिरा आदि का सेवन करते हैं तब भी नींद नहीं आती क्योंकि उक्त वस्तुओं से उत्तेजक होने के कारण मस्तक में रक्त अधिक जमा होने लगता है जो निद्रा का शत्रु है। जो मनुष्य यह समझते हैं और ऐसा कहते हैं कि सोजान करने के पश्चात् तुरन्त सो जाने से पाचन शक्ति तीव्र होती है, भूल करते हैं। दूसरे दो मनुष्यों को एक विस्तरे पर न सोना चाहिये क्योंकि स्वास्थ्य नियमानुसार यदि एक को कोई रोग हुआ तो सम्भव है कि वही रोग दूसरे के भी हो जाये क्योंकि शरीर में एक प्रकार की आकर्षण शक्ति होती है जो परस्पर चिपटे रहने से एक दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकती है। धूप में सोने से शरीर और मुख की कान्ति मलीन होती है और चन्द्रमा के उजाले में सोने से मुख छवि और नेत्र ज्योति बढ़ती है। अब रहा सोने के विषय में सोा सर्वोत्तम समय प्रातःकाल ही है। सूर्योदय के प्रथम उठने से आयु वृद्धि और पातक निवृत्ति

होत
घर
और

२६

होती है। प्रातःकाल शहर के बाहर जाकर शुद्ध शीतल सुगन्धित वायु सेवन करने से पाचन शक्ति बढ़ती है, रक्त शुद्ध होता है और मुख-भण्डल की स नेश की ज्योति बढ़ती है।

व्यायाम

By exercise our muscles are energized,
Brain is strengthened and nerves are vitalized,
By exercise the lungs are made strong,
Blood is purified and the life become long

—Dr K. P

यहां व्यायाम से हमारी मांस-पेशियाँ गठित, मस्तिष्क स्नायु और फेफड़े मजबूत होते हैं। रक्त शुद्ध हो दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। हमें का विषय है कि अद्य देशोन्नति के साथ स्वास्थ्योन्नति की भी चर्चा प्रचलित हो उठी है। जगद्गुरु भारत के लिये यह कोई नवीन विषय नहीं तथापि कुछ समय पूर्व इस पवित्र प्रश्न शक्ति प्रदाता प्रथा का प्रायः लोप सा होने लगा था। यदि सत्य पूछिये तो हमारे देश की अधोगति का मूल कारण स्वास्थ्य की हीनावस्था ही है। ब्रिटिश शासन में मनुष्य शारीरिक बल की अधिहेतुता करने लगे, और शक्तिहीन होने में उन्हें कोई हानि प्रतीत न हुई। पहलवान लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाने लगे अतः कुछ समय में ही प्राचीन व्यायाम पद्धतियाँ लुप्त हो गई और पार्श्वस्थ व्यायाम-कला—यथा टेनिस, क्रिकेट, आदि

और अथस्था के विपरीत होने पर भी हमारे घरेलू खेल समझे आने लगे । पाश्चात्य व्यायाम के लिये प्रथम तो द्रव्य की अधिक आवश्यकता है, दूसरे स्थान और तीसरे शिक्षक की विशेषता, किन्तु देशी व्यायाम चर्या में इन बातों की आवश्यकता नहीं होती । दीन हीम भारतवासी हारीजैन्दल-वाल पेरलल-वाल आदि कहीं से खरीवे । हम अपने ऊपर बैठक में ही मग्न हैं उन के डम्बल्ल उन्हीं को मुयारिक रहें । ईश्वर को सहस्रश धन्य-वाद है कि जिनकी कृपा से आज प्रो० राममूर्ति को स्थास्थ विषय में भारत का आचार्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । इस वीर ने अपने प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा साक्षात् परिचय दे दिया है कि प्राचीन पद्धतियों द्वारा ही हम अतुल शक्तिशाली हो सकते हैं । प्रो० राममूर्ति प्रो० दोरास्यामी कृष्ण शील आवि के उद्योग से पुनः प्राचीन प्रणाली की व्यायाम शालाये स्थापित होने लगी हैं किन्तु फिर पाश्चात्य विचार हमारे हृदय में इतना गभीर स्थान प्राप्त कर चुके हैं कि हम प्रत्येक विषय में उन्हें उच्च और प्रधान ही मानते हैं, चाहे वहाँ के कोई कितने ही निरर्थक नीरस विषय क्यों न हो ।

हमारे छात्रालयों में जो व्यायाम-चर्या प्रचलित है वह अनेक दोष युक्त है । हमारे नययुवक शारीरिक व्यायाम के अनन्तर शीघ्र ही अभ्यास अथवा अन्य किसी मानसिक कार्य में व्रित्त हो जाते हैं जो सर्वथा अमाकूल्य तथा अयुक्त है । शारीरिक परिश्रम के पश्चात् यदि सोझन और विभ्राम के उपरान्त फिर मानसिक कार्य किया जाय तो कोई हानि नहीं । पूर्व काल में भारत अंज

निवासी ब्रह्मचर्य और प्राणायाम द्वारा थल-वर्धन करते थे किन्तु कुछ समय पश्चात् यह प्रधान रही। तब से शारीरिक शक्तिसम्पन्न के लिये धीर्य-थल-वर्धक व्यायाम तथा मन्द विद्या का प्रयोग करने लगे। किसी भी प्रकार के कष्ट-कर कार्य करने से चित्त पर एक प्रकार की मालिन्यता व्याप्त हो जाती है। किन्तु व्यायाम से सर्व भागों में स्फूर्ति आने के अतिरिक्त आत्मा में अपूर्व चैतन्यता उत्पन्न होने लगती है। किसी का वचन अक्षरशः सत्य है "देवा कोई घरजिह से बहतर नहीं, यह नुसखा है कम खर्च वाला मर्था।" जिस क्रिया से हमारे फेफड़े को मली भाँति फैलाने का अवसर मिले उसका नाम व्यायाम है। शरीर के स्थूल भाग जिनकी सहायता से हम चलते फिरते हैं पुट्टे कहलाते हैं। परिधम से यह पुट्टे दृष्टपुष्ट और सुडौल रहते हैं, अन्यथा सूख कर निर्बल हो जाते हैं। सत्य है, शरीर परिधम से इतना क्षीण नहीं होता कि जितना आलस्य से "Health lies in labour and there is no royal road to it but through toil" अर्थात् परिधम के अतिरिक्त स्वास्थ्य प्राप्त करने का कोई अन्य उपाय नहीं।

अनन्यस्त मय शिक्षित युवक प्रथम दिवस अत्याधिक और स्फुटिक प्रणाली द्वारा विशेष व्यायाम कर लेने के कारण दूसरे दिन व्यायाम के नाम कानों पर हाथ रखने लग जाते हैं। उन्हें उचित है कि वह क्रमानुगत व्यायाम के अभ्यासी हों। दूसरे दिवस कुछ शारीरिक पीडा होने पर भी साहसहीन होकर न बैठ आये वरन् बराबर व्यायाम करते ही रहें। व्यायाम करते समय - मुख खोल कर लेने तथा बिलकुल आस रोक लेने की

अपेक्षा नासिका द्वारा श्वास लेना उत्तम है। अधिकोश मनुष्य व्यायाम सम्बन्धी निम्नांकित प्रश्न कर बैठते हैं। यथा व्यायाम के लिये कौन समय उत्तम है, किस आयु से प्रारम्भ करना चाहिये तथा शरीर से पसीना निकलना उचित है या अनुचित है? मेरे अनुमान से समय के विषय में सब से प्रथम किसी भी प्रकार के भोजन के दो तीन घण्टे पश्चात् और इतने ही समय पूर्व व्यायाम करना श्रेयष्कर है। दूसरे समय के विषय में, अभ्यासी की रुचि और अवकाश पर निर्भर है फिर भी साधारणतया सर्वोत्तम समय प्रातःकाल और साधारण समय सम्बन्धी समय है। लिखा भी है कि *Early to bed and early to rise, makes a man healthy wealthy and wise* अर्थात् जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वास्थ्य, धनी और बुद्धिमान बनाता है। अब रहा आयु के बारे में पाँच-छः वर्ष से १०-११ वर्ष की आयु तक इसका सादा व्यायाम करना उचित है जैसे भागना, कूदना, फुट-बाल आदि खेलना और १०-१२ वर्ष से विशेष व्यायाम करने में कोई हानि नहीं जैसे डन्ड-बैठक करना, जोड़ी हिलाना आदि। अब पसीना निकलना व न निकलना प्रायः शरीर सामर्थ्य पर अवलम्बित है। जो निर्वल और रोगी हैं उनके शरीर से पसीना शीघ्र ही निकलने लगता है और जो आरोग्य व बलवान हैं उनके शरीर से स्वेद सखिलम्ब प्रवाहित होता है। निदान रोगी निरोगी दोनों को क्रान्त और अरुचि होने पर व्यायाम बन्द करना श्रेयष्कर है।

व्यायाम के पश्चात् तुरन्त ही उष्ण पदार्थ सेवन करना

निवासी ब्रह्मचर्य और प्राणायाम द्वारा बल-वर्धन करते थे किन्तु कुछ समय पश्चात् यह प्रथा न रही। तब से शारीरिक शक्तिसन्ध के लिये धीर्य-बल-वर्धक व्यायाम तथा मल्ह विद्या का प्रयोग करने लगे। किसी भी प्रकार के कष्ट-कर कार्य करने से चिन्त पर एक प्रकार की मालिन्यता व्याप्त हो जाती है। किन्तु व्यायाम से सर्व भागों में स्फूर्ति आने के अतिरिक्त आत्मा में अपूर्व चैतन्यता उत्पन्न होने लगती है। किसी का वचन अक्षरशः सत्य है “देवा कोई धरजिह से बहतर नहीं, यह नुसखा है कम खर्च वाला नहीं।” जिस क्रिया से हमारे फेफड़ों को मली भाँति फैलने का अवसर मिले उसका नाम व्यायाम है। शरीर के स्थूल भाग जिनकी सहायता से हम चलते फिरते हैं पुट्टे कहलाते हैं। परिभ्रम से यह पुट्टे दृष्टपुष्ट और सुझील रहते हैं, अन्यथा सूख कर निर्बल हो जाते हैं। सत्य है, शरीर परिभ्रम से इतना क्षीण नहीं होता कि जितना आलस्य से “Health lies in labour and there is no royal road to it, but through toil” अर्थात् परिभ्रम के अतिरिक्त स्वास्थ्य प्राप्त करने का कोई अन्य उपाय नहीं।

अनभ्यस्त नव शिक्षित युवक प्रथम दिवस अत्याधिक और स्फुटिक प्रणाली द्वारा विशेष व्यायाम कर लेने के कारण दूसरे दिन व्यायाम के नाम कानों पर हाथ रखने लग जाते हैं। उन्हें उचित है कि यह क्रमानुगत व्यायाम के अभ्यासी हों। दूसरे दिवस कुछ शारीरिक पीड़ा होने पर भी साहसहीन होकर न बैठ जायें बल्कि धराधर व्यायाम करते ही रहें। व्यायाम करते समय मुँह खोल कर लेने तथा विलकुल श्वास रोक लेने की

अपेक्षा नासिका द्वारा श्वास लेना उत्तम है। अधिकांश मनुष्य व्यायाम सम्बन्धी निम्नांकित प्रश्न कर बैठते हैं। यथा व्यायाम के लिये कौन समय उत्तम है, किस आयु से प्रारम्भ करना चाहिए तथा शरीर से पसीना निकलना उचित है या अनुचित है? मेरे अनुमान से समय के विषय में सब से प्रथम किसी भी प्रकार के भोजन के दो तीन घण्टे पश्चात् और इतने ही समय पूर्व व्यायाम करना श्रेयस्कर है। दूसरे समय के विषय में, अम्यासी की रुचि और अवकाश पर निर्भर है फिर भी साधारणतया सर्वोत्तम समय प्रातःकाल और साधारण समय सन्ध्या समय है। लिखा भी है कि *Early to bed and early to rise makes a man healthy wealthy and wise* अर्थात् अल्सी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वास्थ्य, धनी और बुद्धिमान बनाता है। अब रहा आयु के बारे में पाँच-छः वर्ष से १०-११ वर्ष की आयु तक बच्चा सादा व्यायाम करना उचित है जैसे भागना, कूदना, फुटबाल आदि खेलना और १०-१२ वर्ष से विशेष व्यायाम करने में कोई हानि नहीं जैसे उन्ड़-बैठक करना, जोड़ी हिलाना आदि। अब पसीना निकलना व न निकलना प्रायः शरीर सामर्थ्य पर अवलम्बित है। जो मर्त्य और रोगी हैं उनके शरीर से पसीना शीघ्र ही निकलने लगता है और जो आरोग्य व बलवान हैं उनके शरीर से स्वेद सविलम्ब प्रवाहित होता है। निदान रोगी-निरोगी दोनों को झान्त और अरुचि होने पर व्यायाम बन्द करना श्रेयस्कर है।

व्यायाम के पश्चात् तुरन्त ही उष्ण पदार्थ सेवन करना

हानिकारक है क्योंकि ऐसा करने से मस्तिष्क के रोग हो हैं। व्यायाम करते समय शरीर पर लंगोट के अतिरिक्त अन्य कोई वस्त्र धारण न करना चाहिये क्योंकि कपड़े पट्टों की को रोकते हैं और सकुचित होने में बाधा डालते हैं। युवाओं के लिये तो डबल-थैठक आदि अनेक व्यायाम हैं, किन्तु वृद्ध मनुष्यों के लिये सुप्रभात तथा सायंकाल हरिततृणाच्छादित रम्य उद्यानों में वायु सेवनार्थ यथाशक्ति भ्रमण ही व्यायाम है। भ्रमण करते समय धीरे धीरे न चल कर द्रुतगति से चलना उचित है कारण ऐसा करने से शारीरिक शक्ति संचारी स्नायु जल उच्छेजित हो जाते हैं और रक्त में उष्णता उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि किसी ने कहा भी है कि Run slow and walk fast अर्थात् चलना तेज और दौड़ना धीरे धीरे।

शारीरिक चलचर्यन तथा अशक्ति भागों को सशक्ति बनाने का सुलभ साधन केवल एक मात्र एकाग्रता ही है। एकाग्रता की शक्ति प्रदायक विचारों की लहरें अम्यान्तर अवस्थाओं द्वारा वैद्युतगति की भाँति अशक्ति भागों में प्रस्थान कर शक्ति सम्पादित करती हैं। व्यायाम करते समय दो शीशे आपने सामने रख अपने पुट्टों (muscles) का प्रतिबिम्ब देखा करें तो इस प्रकार धीरे धीरे एकाग्रता (will power) स्वयं उत्पन्न होने लगती है। इच्छा शक्ति द्वारा ही हम हृदय की संपादन शक्ति को घटा बढ़ा तथा मांस-पेशियों को गठित कर सकते हैं। व्यायाम के पूर्व तेल की मालिश करना अत्यन्त लाभदायक है क्योंकि प्रथम तो शरीर पर बिकनाइट, दूसरे दड़ियो में दड़ता और तीसरे मसलस

यमने में सुविधा होती है। विलकुल खाली पेट या खुधा लगने पर व्यायाम करने से निरुत्साहता तथा मस्तिष्क रोग हो जाते हैं। अधिक ठूस कर भी न खाना चाहिये क्योंकि व्यायाम करने से पाये दूधे अन्न पर एकदम पचन क्रिया आरम्भ हो जाती है किन्तु उस समय तक अन्न असमर्थ होने के कारण कमी आमाशय से निकल अमाशय में आजाता है जो स्वास्थ्य हित अनिष्टकारी है। शारीरिक परिश्रम से हमारी धमनियाँ सप्रसारित होने के कारण रक्त पूर्व की अपेक्षा और भी सवेग चक्रर लगाने लगता है कि जिससे परिपोषक पदार्थ और आक्सीजन अधिक प्रमाण से संप्रादित होता रहता है जो स्वास्थ्यहित लाभदायक है। किसी ने ठीक लिखा है कि रक्त-पित्त रोगी, श्वास रोगी, क्षय रोगी नमरोगी आदि को व्यायाम करना उचित नहीं।

व्यायाम पर मेरे दो शब्द

हे मनुष्यर व्यायाम कर पाहु एक अपमाहये ।

दौर्बल्य रुपी शत्रु को, संहार कर मुक्त पाहये ॥

बहुत से मनुष्यों के युवावस्था में अधिक मोटे हो जाने के कारण शरीर के प्रत्येक अवयव इतने निर्बल तथा बेडौल हो जाते हैं कि किञ्चित् मात्र द्याने या शीघ्रता पूर्वक चलने से उनका श्वास रुद्धार की धौकनी के समान खलने लगता है और शरीर में एक प्रकार की पीड़ा होने लगती है। ऐसे आवमी मोजन करने तथा आराम-सदृशी में तो बड़ों बड़ों को मार कर देने का साहस रखते हैं किन्तु परिश्रम के नाम कोसों दूर भागते हैं और शीघ्र

ही जीवन के आनन्द शारीरिक शक्ति तथा साहस से वंचित हो बैठते हैं। दूसरों की सहायता की अभिलाषा रखने वालों का जीवन वास्तविक नहीं। सत्य है—'पराधीन सपनेहु सुख नाही'। जब ऐसे मनुष्य किसी दृष्ट-पुष्ट मनुष्य की सुदृढ़ चौड़ी छाया को अवलोकन करते हैं तो उन्हें अपनी हीनावस्था पर अनुताप होने लगता है कि हाय हम ऐसे क्यों न हुये, यदा कदा साहस कर शारीरिक परिश्रम को उद्यत भी हुए तो न इस विचार से निरुत्साही हो जाते हैं कि हम बाल्यावस्था से निर्बल हैं या हमारे माता पिता निर्बल हैं तो फिर हम किस भाँति शक्तिशाली हो सकते हैं। शारीरिक परिश्रम के लिये अधिक समय की आवश्यकता के अतिरिक्त व्यायाम पदार्थों में अधिक परिवर्तन करना पड़ेगा, अतः सब व्यर्थ है।

मैं दावे से कहता हूँ कि चाहे मनुष्य की शारीरिक स्थिति कितनी ही निर्बल क्यों न हो चुकी हो तब भी आरोग्य वर्द्धन नियमों के पालन द्वारा नि सन्देह दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार के हम अनेको दृष्टान्त अवलोकन करते हैं कि बुराचरण के कारण, दीर्घायु मनुष्यों की सन्तान स्वल्पायु और स्वल्पायु लोगों के वंशज सदाचार के प्रभाव से दीर्घजीवी और सफल हो आते हैं, अतः मनुष्यों का अपने माता पिता पर दोषा रोपण करना केवल मूर्खता है। ऐसे मनुष्यों को दीर्घजीवन हितार्थ यथेच्छा तथा वञ्छितता से कार्य न करना पड़ेगा। कोई कोई मनुष्य यह प्रश्न भी कर बैठता है कि मैं तो नित्य आध घण्टा या एक घण्टा व्यायाम करता हूँ तो भी मेरे

मसलस गठित और सुन्दर प्यो नहीं बनते। इसका यही उत्तर है कि हर तरह की अस्कुटिक प्रणाली के व्यायाम से मसलस नहीं बन सकते हैं यरन् शरीर को सिकोड़ना, पढ़ाना और सम्पूर्ण शारीरिक शक्ति द्वारा गठित करने पर ही मांस-पेशियों की शक्ति विशेषतः निर्भर है। दूसरे मुख्य मुख्य भाग के लिये भिन्न भिन्न व्यायाम नियत हैं। इस व्यायाम में २—३ मिनट पर्यन्त शरीर के प्रत्येक अंगययों तथा अन्याय स्थलों की मांस पेशियों को गठित करना पड़ता है। नीरस शरीर के विपरीत पदार्थ शीघ्र ही अलग होने लगते हैं। अंग्रेजों में इस व्यायाम को Static or tension exercise कहते हैं। इस व्यायाम से दुबले पतले मनुष्य छट पुट हो जाते हैं और मोटे मो सुझौल अर्थात् जिनका शरीर अधिक मांस के मारे धलधलाने लगता है उनका शरीर सुन्दर सुझौल बन जाता है। इसका कारण यह है कि दुबले मनुष्यों की पाचन शक्ति तीव्र हो मांस में पुष्टता प्रदान करती है और मोटे मनुष्यों का व्यर्थ मल व चर्बी छूट कर शरीर सुझौल हो जाता है। इस व्यायाम से प्रथम तीन दिवस तुम्हारे शरीर में अधिक पीड़ा होगी और तुम्हें हाथ पैर हिलाने में कष्ट होगा किन्तु इस समय के कुछ कष्ट से अन्त में तुम्हें अपूर्व आनन्द अनुभव होगा।

अब मैं स्वयं दूसरों के सम्बन्ध में न लिख कर अपने ही विषय में लिखने की धृष्टता करता हूँ। मैं वास्तविकता में सर्वदा इतना रोगी रहा करता था कि कई बार जीवन की आशा न रही थी किन्तु मेरे आत्मीय अनेकों ने मुझे सदाचार पथ पर पदार्पण

कराया था। युवावस्था प्राप्त होने पर मैं स्वयं स्वास्थ्य प्रदायक नियमों का पालन करने लगा और भीमसेन, हनुमानादि शीत के चरित्र मेरे चित्रपट पर अंकित होने लगे। अस्तु यही इच्छा हुई कि उनके समान न सही तो भी शरीर अवश्य सुदृढ़ बनाऊँगा। इसके कुछ समयान्तर ही प्रो० राममूर्ति के बलकारी कर्त्तव्यों को अवलोकन कर तथा उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी अच्छे भाषण श्रवण करने से मुझ में और भी नवीन उत्साह उत्पन्न हो गया और मैं एक विख्यात पहलवान बनने की इच्छा से नित्य प्रति व्यायाम करने लगा। मेरे रहन सहन तथा भोजनादि के विषय में केवल इतना ही लिख देना ठीक होगा कि मेरी प्रत्येक घात एक साधारण मनुष्य के समान है, कोई नवीन घात नहीं। मैंने कुछ समय तक पेरेलल-बार बम्बेस्स आदि खिलायती कसरतें की किन्तु कोई विशेष लाभ की सम्भावना न दीख पड़ी, अस्तु मैं इन्हें छोड़ पुन प्राचीन प्रथाओं सार ही व्यायाम करता रहा। मैंने जो कुछ शारीरिक बल प्राप्त किया है, वह सब एतद्देशीयपद्धति द्वारा ही प्राप्त किया है क्योंकि अंग्रेजी व्यायाम से तीव्रता तथा चालाकी विशेष उत्पन्न होती है किन्तु देशी व्यायाम से बल प्राप्त होता है। सैण्ड्स के बम्बेस्स कि जिनका चार्ट आज समय घर घर लटक रहा है अपने ही सतोल के आधार पर डेन्हेलोपर्स खेलन को देख कर बनावे हैं। विशेषता है तो केवल यही है कि उनके आयिष्कर्ता, यूरॉपियन हैं, दूसरे पक्ष काल के सैण्टलमैनों के हितार्थ मनोरंजन की अच्छी सामग्री है। इस अवसर में मैंने कितने ही

सञ्जनो से शारीरिकोन्नति के उपाय पूछे किन्तु कोई भी मुख्य प्रथा न बता सका । तब मैं स्वयं निज अनुभव द्वारा शक्ति उपा-
र्जित करता रहा और आज ईश्वर की कृपा से वह असीम शक्ति प्राप्त कर ली है कि मैं निम्नांकित बल के कर्त्तव्य प्रदर्शित कर सकने में समर्थ हुआ हूँ:—

१००० पींड वजन के पत्थर को छाती पर रखना ।

भादमियों से भरी गाड़ी को छाती पर से उतारना ।

छोड़े की मोटी जूझीर तोड़ना ।

१५ हास पाथर की मोटर रोकना ।

इसके अतिरिक्त और भी कितनी ही उल्लेखनीय घटनायें हैं किन्तु मैं स्वयं अपने मुह मियाँमिद्ध बनना उचित नहीं समझता, अतः प्रसङ्गस्थ ऐसा लिखने पर बाध्य हुआ हूँ, पाठक क्षमा करें । पूर्व मेरा यह विचार था कि मैं भ्रमण कर स्वशक्ति का पूर्ण परिचय दूँ किन्तु सखेद लिखना पड़ता है कि कितनी ही असामयिक घटनायें घट जाने पर सफल मनोरथ न हो सका । अधिकांश मनुष्य यह अनुमान कर बैठते हैं कि उक्त लिखित आश्चर्यप्रद बलकारी कर्त्तव्यों के करने के लिये दैवी मानसिक शक्त की आवश्यकता है परन्तु यह उनकी घामिक कल्पना है । पछाछ मैं शारीरिक बल प्राणायाम तथा अभ्यास पर निर्भर है । अथ मैं इसी विषय में कुछ आवश्यक बातें बताता हूँ ।

सब से प्रथम पत्थर रखने के पूर्व प्रत्येक अभ्यासी को ३ मिनट तक श्वास रोकने का अध्यय अभ्यास कर लेना चाहिये । प्रथम बार इतना भारी पत्थर न रख लेना चाहिये कि जिससे हानि

होने की सम्भावना है। छाती पर पत्थर रख तुझाते समय दर्शक गण अवलोकन कर अवभिमित हो जाते हैं किन्तु जिसने पत्थर रखने का पूर्ण अभ्यास कर लिया तो फिर उसके लिये यह कार्य धार्य हाथ का खेल है। यदि आप अपने हाथ पर दो पत्थर रख ऊपर वाले पत्थर को तोड़ेंगे तो आप के हाथ को किसी भी प्रकार की घेदना विदित न होगी बस छाती की भी यही दशा है। पत्थर रखते समय कमर, छाती और गर्दन के नीचे कपड़ा या गद्दा इस भाँति रख लेना चाहिये कि जिससे गर्दन छाती के धरा धर या कुछ ऊँची रहे क्योंकि नीची रहने से अश्वानता हो जाती है। जो फिर किसी दूसरे मनुष्य द्वारा मस्तक दबाने या उठाने से दूर होती है। इसका यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि तुम भरपूर श्वास खींच सीधे खड़े हो, हाथ नीचे को लटका दो और गर्दन पीछे की तरफ कर श्वास को छाती पर पूर्ण प्रभाव से पटकोगे तो तुम तुरन्त ज्ञान हीन हो जाओगे। वस, इसी भाँति पत्थर से छाती पर प्रभाव पड़ता है और गर्दन नीची रहने से बेहोशी हो जाती है।

अब देखिये, अजीर तोड़ते समय श्वास निर्वासित कर पुनः नवीन वायु ग्रहण कर सकते हैं किन्तु पत्थर रखते समय ऐसा करना मानों स्वयं मृत्यु के मुख में प्रवेश करना है। अजीर तोड़ते समय धार धार सवेग श्वास लेने से कई लाभ हैं। प्रथम तो दर्शक गण यही अनुमान करते हैं कि अजीर इतनी मोटी और मजबूत है कि कई धार-ओर लगाना पड़ता है और दूसरे सुमधसर पा तोड़ने में खुशी होती है। दो कुर्सियों के

नीचे एक आड़ी लकड़ी रख उसमें अजीर अटका दी जाती है और एक आदमी कुर्सियो पर बैठा दिया जाता है और स्वयं को भी लकड़ी पर खड़ा होना पड़ता है। अजीर तोड़ने के पूर्व ही इतनी तग रखनी चाहिये कि तोड़ते समय ढोली हो जाने के कारण फिर दूमरी बार छोटी न करानी पड़े। अजीर सदैव आगे की अपेक्षा पीठ पीछे अधिक तग रख कर फिर कंधों को पीठ पीछे की तरफ मोड़ कर और जरा आगे को झोका देकर तोड़ देनी चाहिये।

अब मोटर के विषय को लीजिये यह एकदम न चला कर धीरे धीरे चलाना ठीक है। जिस किसी को अभ्यास हितार्थ नित्य प्रति मोटर न मिल सके तो उसे उचित है कि वह टग आफ-चार करे। यदि मनुष्य अधिक न मिलने के कारण ऐसा करने में भी असमर्थ हो तो उसे उचित है कि एक लकड़ी का खूटा जमीन में गाड़ कर और उसमें रस्सी बाँध कर स्वयं दूर बैठ कर उसे उखाड़ने का यत्न करे। मोटर रोकते समय बीच में स्वास त्याग करने से हानि की संभावना है, अतः स्वास भरपूर खोंच पैर के धुटने बिखकुल साध कर गर्दन तिरछी रखनी चाहिये।

अब मैं तुम्हें शरीर गठित तथा सुझोल बनने के लिए यह उत्तम ध्यायाम-क्रिया बताता हूँ कि जिसमें न अधिक समय की, न खाद्य पदार्थों में परित्यक्तन करने की और न उम्यक्स मुगदर आदि किसी भी वस्तु के लिए द्रव्य की ही आवश्यकता हो।

मेरी व्यायाम प्रणाली

समस्त शरीर का एक ही व्यायाम

प्रथम शरीर पर तेल की मालिश कर सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को पीठ पीछे ले जाओ और अब भरपूर स्वास खींच कर मुट्टियां इतने जोर से बांधो कि मानों कोई तुम्हारे हाथ से कुछ छीन रहा है और तुम देना नहीं चाहते हो। अब स्वास रोकते हुये और मुट्टियों को बलानुसार दबाते हुये आगे की तरफ इतने ऊँचे ले जाओ कि मुट्टिया एक दूसरी बगल के पास आजायें और पसलियों पर भी पूर्ण प्रभाव पड़े। इस समय जाघों और पिंडलियों को भी सामर्थ्यानुसार ऊपर की तरफ खींचते रहो और ज्यों ज्यों स्वास खींचते जाओ त्यों त्यों सम्पूर्ण शरीर का बोझ पैर की अँगुलियों पर समाकूलित जाओ। अब कुछ समय उसी स्थिति ही में ठहर कर और फिर हाथों को पीछे की तरफ ले जाते समय शरीर ढीला न कर देना चाहिये वरन् पूर्ण गठित रहना चाहिये। यह क्रिया १० बार करनी चाहिये, और एक क्रिया में दो मिनट लगने चाहिये।

बाजू के सामने का हिस्सा तैयार करना।

प्रथम तेल की मालिश कर फिर चाहें खड़े या बैठ कर हाथ आगे की तरफ लम्बा कर स्वास भरपूर खींच मुट्टी बलानुसार बन्द कर लो।

अब हाथ कोहनी के पास से मोड़ते लाओ और इतना मोड़ने

का प्रयत्न करो कि मुट्ठी कन्धे से मिल जावे। इस समय तुम्हारा हाथ धरधाराने लगेगा और धाजू पर एक प्रकार की पीड़ा प्रतीत होने लगती है किन्तु इसकी तरफ ध्यान न दो। यह क्रिया १० बार करनी चाहिये और एक क्रिया में दो मिनट लगने चाहिये।

पिंढली, कन्धे, कमर और धाजू के पिछले मसलस तैयार करके सीधे खड़े होकर भरपूर श्वास खींचो और दोनों हाथों को पीठ पीछे ले जाकर अंगुलियाँ लम्बी कर दो। अब एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ो और धाजुओं को पूर्ण बलानुसार भीतर की तरफ मुकाओ और साथ ही साथ पैरों के पंजो पर खड़े होते आओ और पिंढलीयों पर पूरा पूरा जोर दो।

गर्दन की कसरत

तकिये के अवलम्ब से सीधा लेटो और सिर ऊँचा उठा उसके पीछे दोनों हाथों की अंगुलियों को परस्पर फाँस कर खोपड़ी को मजबूती से पकड़ लो, अब गर्दन को फिर तकिये पर लाने का यत्न करो किन्तु हाथों से उसे रोके रहो। यह क्रिया १० बार करना और एक क्रिया में ४ मिनट लगने चाहिये।

पेट की कसरत

६ इंच का अक्षर रख पैर सामने की तरफ फैला इसी तरह बैठ जाओ कि जाँघ और पेट के बीच में समकोण बन जाय। अब गर्दन नीचे की तरफ मुका कर श्वास खींचो और बिना पीठ

मेरी व्यायाम प्रणाली

समस्त शरीर का एक ही व्यायाम

प्रथम शरीर पर तेल की मालिश कर सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को पीठ पीछे ले जाओ और अब भरपूर स्वास खींच कर मुट्टियां इतने जोर से बाधो कि मानो कोई तुम्हारे हाथ से कुछ छीन रहा है और तुम देना नहीं चाहते हो। अब श्वास रोकते हुये और मुट्टियों को बलानुसार दबाते हुये आगे की तरफ इतने ऊँचे ले जाओ कि मुट्ठिया एक दूसरी बगल के पास आजायें और पसलियों पर भी पूर्ण प्रभाव पड़े। इस समय जाघों और पिंडलियों को भी सामर्थ्यानुसार ऊपर की तरफ खींचते रहो और ज्यों ज्यों श्वास खींचते जाओ त्यों त्यों सम्पूर्ण शरीर का बोझ पैर की अँगुलियों पर समकलते जाओ। अब कुछ समय उसी स्थिति ही में ठहर कर और फिर हाथों को पीछे की तरफ ले जाते समय शरीर ढीला न कर देना चाहिये घबराहट पूर्ण गठित रहना चाहिये। यह क्रिया १० बार करनी चाहिये, और एक क्रिया में दो मिनट लगने चाहिये।

बाजू के सामने का हिस्सा तैयार करना।

प्रथम तेल की मालिश कर फिर चाहें खड़े या बैठ कर हाथ आगे की तरफ सम्या कर श्वास भरपूर खींच मुट्ठी बलानुसार पकड़ कर लो।

अब हाथ कोहनी के पास से मोड़ते लाओ और इतना मोड़ने

ग्रहचर्य पालन करने की दो प्रथाये प्रचलित हैं—एक स्वपति का स्वस्त्री और दूसरा स्त्री का पति का सर्वदा रित्याग। प्रथम बाल्यावस्था से प्रारम्भ कर यौवनावस्था तक समस्त नर नारियों को पूर्ण ग्रहचर्य यत्न पालन करने की आवश्यकता है फिर यदि उनको सासारिक विषयों में प्रवृत्त होना हो तो उसके पश्चात् स्वपति व स्वस्त्री रूपी ग्रहचर्य यत्न पालन करना दम्पतियों का मुख्य धर्म है। कहा जात भी प्रसिद्ध है—“आकी एक नारी सो ग्रहचारी” हमारे आचीन पूर्वाचार्य जीवन की पवित्रता व ग्रहचर्य के रहस्य तथा अम्योपयोगी विषयों से पूर्ण परिचित होने के ही कारण जीव जीवी होते थे किन्तु अब जिस समय हम भारतीयों ने रोगों से आक्रान्त होते अवलोकन कर पूर्व समय और आधुनिक काल की तुलना करते हैं तो यह कहे बिना कदापि ही रूखा जाता कि सर्व दुर्गों की मूल जड़ केवल ग्रहचर्या का नाश ही है। हम उन्हीं आदि जाति के वशधर होकर जो किसी समय में शारीरिक मानसिक शक्तियों के प्रबल प्रताप द्वारा ही समस्त संसार में सिरमौर समझी जाती थी किन्तु आज हमें अपने सुकर्तव्यों से द्युत होने के ही कारण पद

ब्रह्मचर्य

“सब आश्रमों में परम पावन, ब्रह्मचर्य प्रधान है।
नर को कहो इस मत विना, होता कहीं कल्याण है।”
जब भीव ही दृढ़ है नहीं, कैसे धने मन्दिर
जब सोखली जड़ हो गई, कैसे विरूप फूलै

य पाठको ! आज समय,
अनेकानेक बाधाये
से प्रथम सफल होने के
प्रभावोत्पादक गूढ़
प्रत्येक भारतवासी
ब्रह्मचर्य आत्मा का
तीत ब्रह्मचर्य अर्थात् अपने चित्त को
स्वात्मा में ही लीन रखने का ही नाम
वेद चार हैं, अथवा चार हैं एव आश्रम भी
अथ, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और
दीप्तवान पदार्थों में सूर्य श्रेष्ठ है नक्षत्रों में
ही सर्व श्रेष्ठ है कारण
की योग्यता ब्रह्मचर्याश्रम में

ब्रह्मचर्य पालन करने की दो प्रथाये प्रचलित हैं—एक स्वपति का स्वीकृति और दूसरा स्त्री का पति का सर्वदा परित्याग। प्रथम बाल्यावस्था से प्रारम्भ कर यौवनावस्था तक समस्त नर नारियों को पूर्ण ब्रह्मचर्य यत्न पालन करने की आवश्यकता है फिर यदि उनको सांसारिक विषयों में प्रयत्नित होना हो तो उसके पश्चात् स्वपति व स्वस्त्री रूपी ब्रह्मचर्य यत्न पालन करना दम्पतियों का मुख्य धर्म है। कहा वक्त भी प्रसिद्ध है—“आकी एक नारी सो ब्रह्मचारी” हमारे प्राचीन पूर्वाचार्य जीवन की पवित्रता व ब्रह्मचर्य के रहस्य तथा अन्योपयोगी विषयों से पूर्ण परिचित होने के ही कारण दीर्घ जीवी होते थे किन्तु अब जिस समय हम भारतीयों को रोगों से आक्राम्य होते अवलोकन कर पूर्ण समय और आधुनिक काल की तुलना करते हैं तो यह कहे बिना कदापि नहीं रेखा जाता कि सर्व दुःखों की मूल जड़ केवल ब्रह्मचर्याभाव ही है। हम उन्हीं आदि आति के वश्वर होकर जो किसी समय में शारीरिक मानसिक शक्तियों के प्रबल प्रताप द्वारा ही समस्त संसार में सिरमौर समझी जाती थी किन्तु आज हमें अपने सुकर्मों से द्युत होने के ही कारण पद पद पर दलित हो पराधीनता पर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अब कभी कोई व्यभिचारी मनुष्य किसी ब्रह्मचारी मनुष्य के मुख की तेज पूर्ण दिव्य कान्ति को अवलोकन करता है तो उस समय उसको अपने तेजहीन मममलीन मुष्णकृति पर हार्दिक दुःख अनुभव होता है। सत्य है, स्व

भावतां ब्रह्मचर्यात् भवति बलवीरता । जिस प्रकार स
 सरोवर पर पक्षी स्वयं आजाते हैं उसी प्रकार
 मैं बल वीरता स्वयं ही उत्पन्न होने लगती है । लिखा भी है
 Brahmacharya is the greatest beauty of a man and
 most hidden treasure It is the giver of all enjoyment
 fame and happiness अर्थात् ब्रह्मचर्य ही मनुष्य का गुप्त
 और प्रसन्नता, यश का दाता है । परशुराम, भीष्म, भीम आदि
 पूर्वजों की वीर विरुद्ध रूपी विमल पताका ब्रह्मचर्य ही बल
 द्वारा अद्यावधि भूमण्डल में फहरा रही है । प्राचीन काल की बात
 जाने दीजिये वर्तमान युग में भी कितने ही वीर स्थित हैं कि
 जो ब्रह्मचर्य बल की महिमा प्रत्यक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं । हम
 हैं भारत माता कि तेरी गोद में भीष्म भीम नाम स्मरण
 राममूर्ति समान वीर विराजमान हैं । इनके अद्भुत चमत्क
 वल्लकारी कर्तव्यों को अवलोकन करने से हमारे नीरस हृदय
 पुनः नवीन अवस्य उत्साह उत्तेजित हो यही विचार उ
 होता है कि हम अपने पूर्वजों की कीर्ति को कोरा कपोल
 कल्पित हीन समझे धरन् उनके अनघद्य सुचरित्र चर्चाओं को
 चित्र रूपी चित्र पटपर अंकित कर उनका अनुकरण करें और
 प्रायः सुखदायक कथायें विस्मृत होने लगी हैं उनका पुनः उद्धार
 करने का निरन्तर उद्योग करें ।

संसार में आदर्श पुरुषों का अभाव नहीं । यदि है तो केवल
 हम लोगों की उन्नति हितार्थ कामना सदाचरणों के ग्रहण करने
 की शक्ति तथा कुपथ्य से सुपथ्य पर पदार्पण कराने वाली बुद्धि

की न्यूनता है। विशेषतः एतत् समय माता पिता यशों के हित-हित पर कुछ ध्यान न देने पर भी अल्पायु में ही विवाहादि कर्म करने में ही अहोभाग्य समझते हैं। किन्तु अब वह मानवकर्तव्य से व्युत्त हो यौवन की श्याति पर प्रमत्त हो अधिभौतिक पक्ष दृष्टि स्थायी तथा स्वप्न सदृश सुखों का उपयोग करने के पश्चात् जब उनकी मोह निद्रा भंग हो भविष्य को भयकर परिणाम प्रतीत होता है तो फिर अभ्युपवाह करने के अतिरिक्त कुछ करते धरते नहीं बन पड़ता। वाह्यायस्या में जिस मार्ग का अनुसरण कराया जाता है वे बहुश आचरण मृत्युपर्यन्त उसके सदाचार-कदाचार रूप से आकृति और प्रकृति रूप में परिणत हो जाते हैं। संसार में अद्यपर्यन्त जितने भी धीर पुरुषों द्वारा कीर्तिकर कार्य हुये हैं वह सब एक ब्रह्मचर्य बल द्वारा ही प्राप्त हुये हैं। वही मनुष्य असाधारण उन्नति कर सकता है कि जिसका हृदय किसी भी कुवासना से मलीन न होमे पर भी सर्वदा शुद्ध सदाचारों के साम्राज्य से परिपूर्ण रहता हो - किसी ने ठीक लिखा है—*The wise man, whom the arrows of beautiful women glances do not affect and who does not fall in the snare of evil passion conquers all the three worlds* अर्थात् जिसके हृदय को स्त्रियों के कटाक्ष बाण नहीं भेद सकते और इन्द्रियों के विषय भोग चिन्त को चञ्चल नहीं कर सकते वह धीर पुरुष तीनों लोकों को वश कर सकता है। एक वह समय था कि जब बालब्रह्मचारी श्रीमद् जी के ब्रह्मचर्य व्रत अपङ्गन हितार्थ अपि मुनिगणों ने अनेकों उपाय किये किन्तु सत्य

धर्ती भीष्म जी ने ससार की प्रपञ्चिक कामनाओं से निर्लोभी
 ये उत्तर दिया कि मुझे तीनों लोकों का सुख-स्वाग स्वीकार
 किन्तु सत्पथ से विमुख होना स्वीकार नहीं ब्रह्मचर्य बल
 इससे अधिक और क्या प्रमाण हो सकता है कि स्वयं रामचन्द्र
 जी का भाषण है कि चाहे मैं राम हूँ तो भी मुझमें मेघनाद मारने
 की शक्ति नहीं। उसे वही बध कर सकता है कि जिसके हृदय में
 १२ वर्ष तक किसी भी प्रकार का मलीन विचार उत्पन्न नहीं हुआ
 हो। परन्तु आज समय काम किकर चपला की चपल घाल तथा
 मन लुभावनी द्रिय हलसावनी सुन्दर सलोनी क्षुधि की छटा
 कामातुर हो केल कलायें करने का बाजारों की बाढ़ यन्त्रिणाओं
 वादणी के रंग में रजित होने ही में अमित आनन्द अनुभव
 करते हैं किन्तु पतत् कार्य उत्पत्ता तथा बुद्धि विलक्षणता नहीं
 धरन् मूढ़ता और अदूर दृष्टिता का ही द्योतक है। संसार में
 धीरोचित गुणों की जब अमाने वाला तथा सहन शीलता भावि
 भावों का आधिर्भाव करने वाला यदि कोई है तो केवल ब्रह्मचर्य
 ही है। चाहे तुम किसी भी अवस्था के हो और चाहे सर्वशक्तियों
 को नष्ट कर चुके हो तथापि इस अमोघ शक्ति से तुम्हारे मलीन
 मुखकृति पर पुनः प्रतिभा पूर्ण प्रसन्नता की रेखायें प्रकट होने
 लगेंगी। ब्रह्मचर्य प्रत पालन करने के लिए न घन की न समय
 की ही आवश्यकता है। हाँ, यदि है तो केवल दृढ़ प्रतिज्ञा की।
 आज से ही प्रतिज्ञा करो कि मैं धीर्य-रक्षा कर शक्तिशाली
 होऊँगा। ब्रह्मचर्य की विपुल औंधी के सामने कुचेष्टाओं का अमना
 तथा निर्बलता का दृढ़ स्थिर रहना असम्भव है। तुम्हें उचित है

के तुम सदैव इस बात का स्मरण रखो—I fear no disease or I am so strong that I cannot be attacked by disease प्रयात् मैं किसी भी रोग से भयभीत नहीं होता कारण मैं इतना मज़बूत हूँ कि कोई व्याधि मेरे निकट नहीं आसकती। हे स्वदेश सेवी, सच्चे सपूत ! यह विषय विचारनीय है कि जब हम में न पल है, न साहस, न तेज, न ठागों में चलने और मुजाओं में तलवार पकड़ने की शक्ति है तो फिर हम राजमदान्ध मनुष्यों पर शौर्य स्थापित कर भारत को पराधीनता से किस भाँति मुक्त कर सकते हैं। प्रत्येक भारतवासी को उचित है कि वह सब से प्रथम शारीरिक सम्पत्ति का सुधार करें न कि उनकी शारीरिक स्थिति दिन दिन मिस्तम्भ होती जाय। यदि हमारे नवयुवक भारतीय राष्ट्र उन्नति हितार्थ मित्रमण्डलियाँ नियत कर इसी प्रकार की सद्गुणियों का सर्वदा सर्वत्र प्रचार करते रहें तो हम अपने परिश्रम को सफल समझेगे।

वीर्य

शरीर पोषण तथा बुद्धि हितार्थ हम जिन वात पदार्थों का सेवन करते हैं तो उन सब के सार को वीर्य कहते हैं। शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि यह सात धातु हैं और वीर्य इन सब का सार और प्रधान तत्व है। वीर्य के होने के ही कारण हमारे शरीरस्थ मूल प्रताप पराक्रम और ऐश्वर्य आदि मंगलीक होते अस्ते-अस्ते होगई। अधिकांश मनुष्य यह विचार कर कि हमारे वीर्य में न्यूनता तथा निर्बलता व्याप्त हो गई है वे घोंघ डाकटों की शरण आ कामोत्तेजन औपधियों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं किन्तु साथ में ही वीर्य नाश का प्रवाह और भी वर्धित वेब से आरब्ध रहता ही है। अन्त में उन पर यह कहावत चरितार्थ होती है कि ज्यों ज्यों दया की ल्यो ल्यों मज्ज बढता ही गया। मनुष्य वीर्य के महत्त्व को न ही जानने ही के कारण मनमाने कुकर्मों से तब कर घटते हैं। अब उन्हें इस खोज से सात हो जायगा कि वीर्य किन वस्तुओं का मुख्य तत्व है जीवन और शरीर का प्रभाव अंग क्यों है? प्रथम ही प्रथम रस नामक धातु पित्त की बन्धता से सुर्ज होकर रक्त बनता है। तत्पश्चात् अग्नि की

पण्डिता से मांस और फिर यही मांस वायु अग्नि से सम्मिश्रित हो कफ के आश्रय से स्थिर हो जाना है कि जिसे मेद कहते हैं । अग्नि वायु आदि महा भूतों का समूह उस मेद में कठोरता उत्पन्न करता है कि जिसे हड्डी कहते हैं । हड्डी में मेद भर जाता और मेदोमय स्नेह को मज्जा कहते हैं कि जिसमें से स्निग्ध द्रव्य उत्पन्न होता है जिसे धीर्य कहते हैं । यह धीर्य हड्डियों के छिद्रों में से रस रस कर समस्त शरीर में व्याप्त हो पुष्टिदान करता है । अथ मनुष्य कामासक्त होता है तो उस समय अश्रु द्वारा पतन हो जाता है ।

अथ हमें मैथुन के विषय में विचार करना उचित है । कारण यही धीर्यपात का मुख्य द्वार है । प्रथम तो मनुष्य को यही उचित है कि मनोवृत्तियों को दमन कर सर्वदा पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करे ताकि शरीर पुष्टि और अवयव वृद्धि को प्राप्त हो । दूसरे यदि कभी कामाशक्ति हो, असमर्थ हो जाय तो उसे उचित है कि वह अत्यन्त सावधानता पूर्वक सवेग व्युत् से सप्रयोजन कामवेग को शान्ति करे । किन्तु सखेद लिखना पड़ता है कि ऐतत्काल के कामी जनों ने प्राकृतिक अटल नियमों का पालन कर स्वयं सिद्ध धीर्यपात नवीन प्रणाली प्रचलित कर ली है ।

भारत के वह प्यारे सपूत जिन्हें धीर्य शब्द के अर्थ का ज्ञान ही नहीं और न उनके शरीर में अद्यावधि धीर्य का पूर्ण प्रादुर्भाव ही हुआ है तथापि इस कुकिया के पूर्ण अनुमयी हैं । श्री-समो-गतिरिक्त अन्य साधनों से धीर्यपात करना नित्य कर्म है ।

की नोक पर चढ़े इतने से धीर्य को यदि अनुतिक्षण यन्त्र द्वारा परीक्षा करे तो उसमें असंख्य जीघन-तत्व विदित होते हैं। एक भाग धीर्य चालीस गुणा रक्त के बराबर होता है। अतियोग प्रवाह में निमग्न होने के पश्चात् जो बालक उत्पन्न होकर अल्प वयस ही मर जाय तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं कारण जो जीवन तत्व उसको मिलना उचित था वह तो उसके माता पिता के अति योग में प्रथम ही नष्ट हो चुके। सत्य है—मरण विन्दु पाते ही जीवन विन्दु धारणात्।” तुम्हारे शरीर में प्रधान वस्तु धीर्य ही है और जो कुछ भी तुम तेज बल धीरता तथा कांति शरीर में धारण करते हो वह धीर्य की ही रूपा है अतः इसका भूल कर भी क्षणिकानन्द हितार्थ दुरुपयोग न कर डालो।

रक्त

रक्तगति व व हो जाने पर जीघन रूपी दीपक-तत्त्व क्षीण हो जाता है अथवा यो कहिये कि रक्त ही प्राणधार प्रवाही पदार्थ है। सम्पूर्ण शरीर में गर्मी तथा पुष्टता प्रधान करना रक्त का ही मुख्य काम है और शरीरस्थ समस्त धातुओं की क्षयप्रसिद्धि रक्त राशीन ही है। हमारी आँतों के अन्दर यड़ी जालियाँ होती हैं और फिर उनके चारों तरफ सहस्रों छोटी छोटी रस रक्त वाहिनी नलियाँ स्थिति हैं जो अन्नादि पदार्थों से रक्त बनने योग्य सार को आकृषित करती हैं। यह सार प्रथम तो तुम्हें समान स्वेत है किन्तु कुछ समयान्तर यष्टि में उष्णता प्राप्त होने पर स्वरूप हो जाता है।

जो रक्त हृदय से फैफड़ों में साफ होने के लिये आता है उसमें प्रति सैकड़ा दसवाँ भाग आक्सिजन और छयालीसवाँ भाग कार्बोनिफ एसिड गैस होती है। जो रक्त फैफड़ों से साफ होकर हृदय में वापिस आता है उसमें बीस भाग आक्सिजन और उन तालीस भाग कार्बोनिफ होता है। यह अधिकांश आक्सिजन हृदय से सय अङ्गों में अग्नि पैदा करता है और कुछ भाग उसका फिर फैफड़ों में कार्बोनिफ एसिड गैस जल बन कर सोट आता है। जिस रक्त में पानी अधिक सम्मिलित होता है तो ऐसा रक्त अशुद्ध समझना चाहिये और जो रक्त तादाद से ज्यादा गाढ़ा हो तो यह भी जिस अंग में होगा उसी स्थान में भारोपन और सुस्त कर देता है। अस्तु ज्ञात होता है कि रुधिर की समता पर रहना ही लाभप्रद है। जब रुधिर किसी कारण एक जगह इकट्ठा हो जाय तो उस जगह दर्द या भारोपन मालूम होने लगता है तब उसकी चिकित्सा जोंक या पल्लस्तर लगा कर, मालिश या शारीरिक व्यायाम द्वारा रुधिर पतला कर देना ही एक उत्तम चिकित्सा है क्योंकि रुधिर पतला होने से उसकी आमवृत्ति हो जाती है। इकट्ठा हुआ रक्त यदि उक्त बातों से भी उचित दशा में न आये तो गर्म पानी की भाप देना या गर्म पानी से सेकना अति उत्तम होता है। रुधिर की अधिकता से ही समस्त रोग उत्पन्न होते हैं, और रुधिर खराब होता है दूषित पवन से। अस्तु, हमें उचित है कि हम सब से प्रथम पवन का पूर्ण प्रबन्ध रखें।

प्राणायाम

Do not breathe through the mouth, as mouth was not created for breathing purposes, Practise deep breathing through nose, as deep breathing purifies the blood and removes all impurities from it. Deep breathing is the best promotor of health.

Dr Z.

स को बल पूर्वक बाहर फेंक स्थिर रख कर फिर धीरे धीरे प्राणवायु को भीतर खींचत जाना और जब फैफड़े पवन से परिपूर्ण हो जायें और प्राणवायु अधिक अन्दर प्रवेश न कर सके तब यथाशक्ति पवन को रोक रखने का ही नाम प्राणायाम है। स्वास को बाहर रोकने का नाम कुम्भक, बाहर फैकने का नाम रेचक, भीतर भरने का नाम पूरक, और भीतर रोकने का नाम अभ्यन्तर कुम्भक है। प्राणायामाम्यासी को उचित है कि शुद्ध जीव-जन्तुओं से निर्वासित कण्टका कीर्ण रहित शून्य सम भूमि भाग पर आसन लगा प्राणायाम करे। प्राणायाम करते समय श्वास मुख द्वारा न ले कर नासिका द्वारा ही लेना योग्य है कारण मुख द्वारा लेने से यदा कदा एक दम शीतल पवन में प्रवेश हो जाने से निमोनियां आदि रोगों का भय रहता

है। नासिका के अभ्यन्तर भाग की त्वचा अति सूक्ष्म होती है और उसके पीछे सदैव उष्ण रक्त का संचार होता रहता है। अतः शनैः शनैः पान किया हुआ पथन चाहें कितना ही शीतल क्यों न हो तो भी नासिका में प्रवेश करते ही फयोष्ण होने लगता है। जिस प्रकार अग्नि में स्वर्ण आदि धातुओं के तपाने से मल नष्ट हो निर्विकार हो जाते हैं वैसे प्राणायामाभ्यासी के प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश ज्ञान का प्रकाश प्रसन्न मुख तथा जितेन्द्रियता होती है। प्राणायाम द्वारा रक्त रोग, फैंफड़े के रोग, सप्रहणी तथा क्षय समान भयंकर रोग भी निवारण किये जा सकते हैं। लिखा भी है कि *Breathing is the best promotor of life* कण्ठो को गोल कर नीचे को खटका दो और श्वास सम्पूर्ण निकाल पेट अन्दर की तरफ दबा दो ऐसी स्थिति में तुम पूर्ण प्राणायाम कदापि नहीं कर सकते हो।

प्राणायामाभ्यासी को उचित है कि प्राण वायु बाहर निकलते समय नाभी के नीचे मूल चक्र और गुदा चक्र को ऊपर की तरफ आकर्षण करे। रेचक करते समय दोनों स्कन्ध नीचे को झुक जाते हैं। पसलियाँ तथा नाभी के आसपास का उदर भाग अन्दर की तरफ बैठ जाता है और जितना अधिक खींचोगे उतना ही अधिक अपान पथन बाहर निकलेगा। अथ यथानुसार उदर कर श्वास फिर भीतर की तरफ खींचना चाहिये कि जिसे पूरक कहते हैं। साधारण श्वास लेते समय फैंफड़े का छुटा भाग कार्य करता है किन्तु पूर्ण प्राणायाम कि जिससे सुषुम्ना उत्पन्न होने लगे तो उस समय सम्पूर्ण फैंफड़े कार्य में तत्पर हो जाते हैं। सुषुम्ना हृदय के

श्रीमान् प्रो० राममूर्ती जी इन्डियन इरक्मूलीज (कल्युगी भीम) ।

भारतीय पहलवान

ये भीम तुल्य महाबली अशुभ समान महारथी ।
 श्रीकृष्ण कीलामय हुये आप सिकन्दर सारथी ॥
 उन पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अतीव अपार है ।
 गाते हमी गुण हैं न उनके गा रहा स सार है ॥

— भारत-भारती ।

स्वस्वदेह हमारे भारत की मस्त्रविद्या पुरातन-
 काल से खली आती है और छात होता
 है कि प्राचीन समय में सर्वोत्तम समझी
 जाती थी किन्तु आजकल अज्ञाकारी
 मनुष्यों का काल प्रारम्भ होगया है । यों
 तो कितने ही M A L L B की पदवी

प्राप्त कर लेते हैं किन्तु यदि किसी समय इनको शत्रु का
 सामना अथवा कोई शारीरिक परिश्रम करना पड़े तो उस
 समय उनकी पेगटकोट व्यर्थ ही जायगी और जो शक्ति-
 शाली होगा वह अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेगा । किसी ने
 सरय कहा है कि A strong man does not care for any one
 अर्थात् बलवान् मनुष्य किसी की भी परवा नहीं करता है ।
 संसार में सच्चावीर वही है कि जिसके कर्तव्यों पर संसार
 मुग्ध हो वीर की पदवी से भूषित करे । भारतवासियों ने

कुशितियों में, बड़े बड़े नाम पाये हैं और किसी समय में यह कला अत्यन्त प्रशंसनीय समझी जाती थी किन्तु अब केवल नाम मात्र के दो-चार पहलवान रह गये हैं कि जिनकी मृत्यु के बाद इस कला के लुप्त हो जाने का भय है। आज समय युयुत्सु नामक जापानी कुशती की इतनी प्रशंसा हो रही है किन्तु यह कोई नवीन बात नहीं वह तो हमारे व्यायाम की केवल एक शाखा-मात्र है।

फर्र वर्ष पूर्व जब पेरिस में प्रदर्शन हुआ था कि जिसमें प्रयाग के देशभक्त मोतीलालनहरू के साथ गुलाम आदि कितने ही पहलवान पेरिस गये और वहाँ मादर अली नामक तुर्की पहलवान से गुलाम की कुशती निश्चय हुई। गुलाम ने प्रत्येक घातों में अपने प्रतिस्पर्धी को विजय किया। सन् १८०६-१० में वेञ्जमिन साहय गामा और इमाम-बक्स नामक पहलवानों को भारत से लिवा ले गये और अमेरिका के प्रसिद्ध पहलवान रोलर के साथ गामा की और स्वीटजरलैन्ड के पहलवान लेम के साथ इमामबक्स की कुशती हुई। दो लाख रुपया एकत्र कर प्रतिष्ठा-पत्र अंकित किया गया। गामा ने रोलर को २० मिनट में तथा इमाम ने लेम को १२ मिनट में घित कर दिया कि जिसे अवलोकन कर योरप ने दौंती तले उँगली धवाई और गुलाम को पंजाब-केशरी तथा इमाम को नर व्याघ्र की उपाधि से भूषित करना पड़ा। इस विजय के उपलक्ष में पुरस्कार के गुलाम को १५ हजार तथा इमाम को ७ हजार नगद पच प्रेक्षकों की टिकटों की आय में से हिस्सा मिला। इसके कुछ समयान्तर फिर

आस्ट्रीया के पहलवान विस्को से गामा की कुशती हुई। विस्को गामा की अपेक्षा कहीं अधिक मोटा था। अतः प्रतिष्ठा पूर्ण न कर सका तथापि पौने तीन घण्टे उसे नीचे ध्वाये रखा। कुशती पूर्ण न होने कारण पुन दूसरे दिवस होनी निश्चय हुई किन्तु इसके पूर्व ही विस्को अस्वीकार कर कहीं चला गया। पश्चात् गुलाम के भाई इमाम यफ्स और आयलैण्ड के पहलवान पैटफगोली की कुशती हुई कि जिसमें हाथ पकड़ते ही इमाम ने पैट को जमीन पर धे मारा। बहुत दिनों की यात है कि अगद-पुर्य पहलवान टामकेनन दिग्विजय के लिये फिरते फिरते जब ल्लक्खे आया तो उस समय कूचविहार के राजा नृपेन्द्र नारायण भूप घहादुर वही पर थे। उन्होंने टाम के साथ गुलाम के पेता रहीम को लड़ाया। इस कुशती में रहीम जीता, किन्तु तो भी यह विख्यात अमेज पहलवान अपराजित ही माना गया। प्यारा सन् १९१२ में बेल्जमिन साहब, प्रो० राममूर्ति तथा अन्य आलह पहलवानों को खिलायत ले गये। किन्तु जब से गामा खिलायत गया था तब से वहाँ के निघासी मयमीत हो चुके थे तः कोई भी मिड़ने को उद्यत न हुआ। कुछ समय पश्चात् जंस और स्विटजरलैण्ड के प्रसिद्ध पहलवान मारिस डिरयाज़ ने लंडन लड़ने आया अहमद यफ्स ने प्रथम बार कुछ सैफंड में १८ दूसरी बार १ मिनट में जमीन दिखा दी कि जिसे अव-कन कर समस्त पोरप को विस्मित होना पड़ा। पश्चात् डिर-ज के मेनेज़र अरमण्ड कारमिलैण्ड के प्रसिद्ध पहलवान को शकर अहमद यफ्स से मिड़ाया किन्तु अहमद यफ्स ने उसे भी

कुश्तियों में, घड़े बड़े नाम पाये हैं और किसी समय में यह कला अत्यन्त प्रशसनीय समझी जाती थी किन्तु अब केवल नाम मात्र के दो-चार पहलवान रह गये हैं कि जिनकी मृत्यु के बाद इस कला के लुप्त हो जाने का भय है। आज समय युयुत्सु नामक आपानी कुशती की इतनी प्रशंसा हो रही है किन्तु यह कोई नवीन बात नहीं वह तो हमारे व्यायाम की केवल एक शाखा मात्र है।

कई वर्ष पूर्व जब पेरिस में प्रदर्शन हुआ था कि जिसमें प्रयाग के देशभक्त मोतीलालनहरू के साथ गुलाम आदि कितने ही पहलवान पेरिस गये और वहाँ मादर अली नामक तुर्की पहलवान से गुलाम की कुशती निश्चय हुई। गुलाम ने प्रत्येक बातों में अपने प्रतिस्पर्धी को विजय किया। सन् १९०६-१० में येज्जिमिन साहब गामा और इमाम वक्स नामक पहलवानों को भारत से लिया ले गये और अमेरिका के प्रसिद्ध पहलवान रोलर के साथ गामा की और स्वीटज़रलैण्ड के पहलवान स्लेम के साथ इमामवक्स की कुशती हुई। दो लाख रुपया एकत्र कर प्रतिष्ठा-पत्र अंकित किया गया। गामा ने रोलर को २० मिनट में तथा इमाम ने स्लेम को १२ मिनट में चित कर दिया कि जिसे अवलोकन कर योरप ने दौड़ों तले उँगली दवाई और गुलाम को पञ्चाव-केशरी तथा इमाम को नर व्याघ्र की उपाधि से भूषित करना पड़ा। इस विजय के उपलक्ष में पुरस्कार के गुलाम को १५ हजार तथा इमाम को ७ हजार नगद पय प्रेक्षकों की टिकटों की आय में से हिस्सा मिला। इसके कुछ समयान्तर फिर

आस्ट्रीया के पदलघान विस्को से गामा की कुशती हुई। विस्को
 गामा की अपेक्षा कहीं अधिक मोटा था। अतः प्रतिष्ठा पूर्ण
 न कर सका तथापि पीने तीन घण्टे उसे नीचे दबाये रखा।
 कुशती पूर्ण न होने कारण पुन दूसरे विपस होनी निश्चय हुई
 किन्तु इसके पूर्व ही विस्को अस्योकार कर कहीं चला गया।
 पदचात् गुलाम के भाई इमाम यफस और आपलैण्ड के पदलघान
 पैटकगोली की कुशती हुई कि जिसमें हाथ पकड़ते ही इमाम ने
 पैट को जमीन पर दे मारा। बहुत दिनों की बात है कि जगद्-
 गुरु पदलघान टामकेनन दिग्विजय के लिये फिरते फिरते जब
 लम्बे आया तो उस समय कृष्णविहार के राजा नृपेन्द्र नारा
 यण भूप महादुर वहीं पर थे। उन्होंने टाम के साथ गुलाम के
 पैता रहीम को लड़ाया। इस कुशती में रहीम जीता, किन्तु तो
 भी वह विख्यात अंग्रेज पदलघान अपराजित ही माना गया।
 द्वारा सन् १६१२ में बेखमिन साहब, प्रो० राममूर्ति तथा अन्य
 गलह पदलघानों को पिलायत हो गये। किन्तु जब से गामा
 पिलायत गया था तब से वहाँ के निवासी मयमीत हो चुके थे
 त कोई भी मिड़ने को उद्यत न हुआ। कुछ समय पदचात्
 तस और स्विटजरलैण्ड के प्रसिद्ध पदलघान मारिस डिरयाङ्ग
 र लड़न लड़ने आया अहमद यफस ने प्रथम बार कुछ सैकंड में
 और दूसरी बार १ मिनट में जमीन दिखा दी कि जिसे अय-
 कन कर समस्त योरप को विस्मित होना पड़ा। यश्वात डिर-
 ज के मेमेन्नर अरमण्ड कारमिलैण्ड के प्रसिद्ध पदलघान को
 लाकर अहमद यफस से मिड़ाया किन्तु अहमद यफस ने उसे भी

चार मिनट में खिच कर दिया सन् १९१३ में मारिख डिरियाज़ के प्रयत्न से पेरिस में पहलवानों का सम्मेलन हुआ। जिसमें डिरियाज़ को Middle weight champion की पदवी प्राप्त हुई कि जिससे सिद्ध होता है कि यूरोपियन की शुरु सखा एक दुर्लभ वस्तु है। अब इंग्लैण्ड में कोई भी लड़ने को उद्यत न हुआ तब वह सब निराश हो फ्रांस गये और वहाँ मारिख गाबियाँ आदि पचास पहलवानों को परास्त कर अमरीका इस आशा से गये कि हम ससार के सर्वश्रेष्ठ पहलवान फ्रैंकगोल के साथ कुशती लड़ेंगे किन्तु फ्रैंक ने अस्वीकार कर दिया तब बिस्को के साथ काली नाम भारतीय पहलवान की कुशती हुई। दो वर्ष बाद फिर बाबू यतीन्द्र मोहन उर्फ गोबर विलायत गया और उसकी व्यायाम पद्धति की किन्ने ही समाचार-पत्रों को प्रशंसा फरनी पड़ी। गोबर ने एडिनबर्ग के जिम्मेकेम्यले और जिमि ईशन नामक दो पहलवानों को हराया। ईशन ने पहली कुशती में हार खा दूसरी कुशती में गोबर के मुका मारा ऐसा करने का नियम होने के कारण पर्वों ने कुशती बन्द करा दी और हार ईशन के नाम लिखी गई, गोबर को इस कुशती में साढ़े घाईस हज़ार रुपये तथा प्रोत्साहकों की टिकटों की बिक्री में से हिस्सा भी मिला। तत्पश्चात् गोबर ने फ्रांस के दो पहलवानों को हरा कर गोब के साथ लड़ने की इच्छा प्रगट की किन्तु गोब ने अस्वीकार कर दिया। गोब ने अमेरिकन नाम के पहलवान को अपने स्थान पर स्थापित कर दिया किन्तु इस अमेरिकन को आयरिश पहलवान पैट कानली ने और इसको इमाम बक्स ने हरा दिया था।

इतने पर भी मूमण्डल का प्रसिद्ध इमाम बेचारा किस गिनती में ?
कारण ? राष्ट्रीय सम्बन्धी !

राममूर्ति

प्रो० राममूर्ति की जन्म-भूमि मद्रास प्रान्त विजया नगर में है। आप के पिता का नाम रायबहादुर नारायण स्वामी था। प्रो० राममूर्ति की छाती ४८ इंच चौड़ी है परन्तु प्राणायाम करने से ५६ हो जाती है। कद ५ फीट ६ इंच है। वजन ढाई मन है। एक समय आप बोर्डों की प्रदर्शनी में शारीरिक शक्तिशाली कर्चव्य प्रदर्शित कर इस बात का परिचय दे रहे थे कि एक भारतीय सन्तान कैसे कैसे आश्चर्यप्रद कार्य कर सकता है। एक दिन अन्तिम खेलहाथों का था कि अकस्मात् छाती के ऊपर फातखता टूट जाने के कारण कलेजे के ऊपर की हड्डी में भारी आघात पहुँचा। अतः आप को पुनः स्वास्थ्य सुधार दितायें भारत वापिस आना पड़ा। आप को केवल योरप से ही नहीं बरन् अमेरीका आदि अन्य देशों से भी निमन्त्रण पत्र प्राप्त हुये थे। अधिक समय न मिलने पर भी आप ने योरप के समस्त पहलवानों को ललकारा था किन्तु केवल स्विटजरलैण्ड के दो पहलवान डोरीया और चेरीपिलाड नाम के पहलवानों ने सम्मुख आने का साहस किया। इनसे आप के चेले मिट गये, और लंदन ही में विजय प्राप्त की। आप ने स्वयं सैन्डा से लड़ने का आयाहन दिया किन्तु सैन्डों ने अस्वीकार कर दिया। आपका कथन है कि स्पेन फ्रांस बोर्डों आदि में एक अत्यन्त महाकूर आमोद प्रमोद मनाया जाता है। यह यह है कि "एक

साँड़ को कुछ समय तक अन्धकार में बन्द कर पागल कर देते हैं और फिर वह अखाड़े में लाया जाता है तब एक घुड़सवार नग्न तलवार द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर डालता है। मैं उस समय वहीं उपस्थित था। अतः मुझसे यह नीच कर्म न देखा गया। तब मैंने अखाड़े में खड़े होकर कहा कि यदि कोई इतने मनुष्यों में सच्चा वीर है तो इस साँड़ को शस्त्र-विहीन होकर रोके किन्तु किसी का भी साहस न हुआ। तब फिर मैंने कहा कि यदि आप सच यह प्रतिज्ञा करें कि हम फिर इस क्रूर खेल में सम्मिलित न होंगे तो मैं इसको सीढ़ पकड़ कर बिस्त्रो सा खरपोंक बना दूँ, परन्तु किसी ने प्रतिज्ञा न की और न मुझे अपनी शक्तिप्रदर्शित करने का अवसर ही प्राप्त हुआ। लोहे की मोटी जज़ीर तोड़ना, दो मोटरों को एक साथ रोकना, दो गाड़ियों को आदमियों से भर छाती पर से उतारना, ५० मन का पत्थर छाती पर रखना आदि बलकारी कर्तव्यों पर आपको बड़े बड़े योग्य मनुष्यों द्वारा दो सौ से भी अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त हो चुके हैं। आपके कार्य मनमोहक हैं एवं आपकी जीधनी भी शिक्षाप्रद है।

मिस ताराबाई

आज ऐसा कौन मनुष्य होगा जो ताराबाई के कर्तव्यों को न सुन चुका हो। ताराबाई का जन्म अजमेर में हुआ था और बाल्यावस्था में ही माता पिता के स्वर्गवास हो जाने के कारण यह सर्व भ्रंति अनाथ होगई अतः यह सहायता हितार्थ अपने किसी सम्यन्धी के निकट बड़ोदा चली गई। मकान के पास ही एक अखाड़ा था कि जिसमें कुशली होते देख इन्हें भी

रुचि उत्पन्न हुई और आज मिरन्तर अभ्यास द्वारा यह यश और कीर्ति प्राप्त कर ली कि जिससे प्रत्येक भारतवासी, यह कहने का साहसी हो सकता है कि जय हमारी स्त्री-समाज की यह कथा है तो फिर पुरुष-समाज की क्या बात ! यह अपनी अनुपम शक्ति द्वारा अद्भुत कार्य कर दर्शकों को सम्मोहित कर देती हैं । यथा बड़े भारी पत्थर को सिर के बालों द्वारा उठाना । भाँजों पर बिना किसी अवलम्ब के सोना तथा ३० मन के पत्थर को छाती पर रखना आदि शक्तिशाली कार्य इनके पायें हाथ का खेल हैं । इतना अविरल परिधम करने पर भी मुख पर रस मात्र ध्वान्ति के चिन्ह नहीं होते और प्राचीन वीर नारियों का सहसा स्मरण हो आता है । इसमें सन्देह नहीं कि भारत तथा स्त्री समाज हित यह गौरव का विषय है कि सर्व प्रकार परावलम्बन पंक से परिपूर्ण होने पर भी मिस ताराबाई सहश वीर किराँ स्थित हैं ।

शरीर रचना

शरीर से पुण्यपरोपकार, शरीर ही है गुण का अगार ।
 शरीर ही है मुर लोकदार, शरीर ही से सुविचार सार ॥
 शरीर ही से पुरुषार्थ, चार, शरीर की है महिमा अपार ।
 शरीर रचना पर ध्यान दीजै शरीर सेवा सब छोड़ कीजै ॥

—महावीरप्रसाद द्विवेदी ।

म अथ समस्त शारीरिक अंग और प्रत्यगों का धर्णन करते हैं क्योंकि शारीरिक अंगधर्मों का ज्ञान हुये बिना मनुष्य शारीरिक व्याधि का निर्णय नहीं कर सकता । नर-कंकाल के अङ्ग-लोकन करने से ज्ञात होता है कि समस्त शरीर केवल अशुद्ध और कुरूप अस्थियों का ही ढाँचा है परन्तु ईश्वर ने इसे अन्य प्राकृतिक वस्तुओं जैसे त्वचा, मांस अस्थि आदि से ऐसा सुसज्जित किया है कि जिसका धर्णन करना असाध्य है । हम अथ संक्षेप रूप से शरीर के कुछ अङ्गों की रचना का धर्णन करते हैं कि जिनके विषय में थोड़ा बहुत जानना प्रत्येक मनुष्य का धर्म और कर्त्तव्य है ।

सब से प्रथम शरीर के शुभ्र व आन्तरिक स्थानों के रक्षार्थ ढकन के समान ईश्वर ने त्वचा बनाई है । त्वचा ही हमारे शरीर को सहीं गर्मी से बचा कर हमें सुरन्त सुखना देती है कि हमें किस वस्तु की आवश्यकता है या होगी और उस वस्तु का

उपयोग ठीक है या नहीं यदि अणुवीक्षण यन्त्र द्वारा देखा जाय तो मनुष्य के शरीर में छोटे छोटे हजारों रेशेदार कोष्ठ चक्र दृष्टिगोचर होते हैं। इन चक्रों का आकार अनुमान से $1/100$ इंच होता है। शरीरस्थ मज्जा, मांस, मेद रक्त आदि घातु इन्हीं चक्रों से बने हैं, और इनमें एक प्रकार का घेरक दानेदार गूदा भरा रहता है जिसे पल्ल कहते हैं। यही घस्तु जीवन का मुख्य सार है। यह छोटे छोटे चक्र परस्पर मिल कर पाँच प्रकार के मसाले उत्पन्न करते हैं। १—रक्त २—कौपिककला ३—संयोजक ४—पेशिक मसाला ५—स्तापविक मसाला। पेशिक मसाला पेशियों के चक्रों के मिलने से बना है और शारीरिक अभियवों का हरकत करने में सहायता पहुँचाना इसका मुख्य काम है। अनुमान और स्थाना नुसार त्वचा की मोटाई $1/8$ से $1/4$ इंच तक मानी गई है। स्वच्छ वायु का रोम कूपों द्वारा अम्बर प्रवेश करना तथा शरीरस्थ विषैली हानि कर गैस को पसीने के रूप में निकालना और छोटी छोटी असंख्य नसों की रक्षा करना केवल त्वचा का ही प्रथम कार्य है। हमारी त्वचा में असंख्य घाल से भी पतली नसों जाल की भाँति फैली हुई है कि जिन में रात दिन उष्णरक्त का संचार होता ही रहता है जो जीवन को सजीव रखने के लिये अति आवश्यक विषय है।

इसी से सारा शरीर ढका हुआ है। सर्दी गर्मी का त्वचा द्वारा ही ज्ञान होता है। सारी त्वचा सूक्ष्मछिद्रों से परिपूर्ण है जिन्हें रोमकूप कहते हैं। एक रुपये के समान घर्तुलाकार स्थान में सैकड़ों रोमरेश होते हैं। वैद्यक शास्त्र में त्वचा अग्निमासनी, लोहिता,

श्वेता, ताम्रा, वेदनी, लोहिता, और मांस धरा आदि सात प्रकार की मानी गई हैं। मगर अंग्रेजी में केवल केयाकेल, और ट्रस्किन दो प्रकार की मानी गई हैं। जब शरीर के किसी भी स्थान की त्वचा गल जाती है तो फिर दूसरी धार स्वयं नवीन त्वचा आ जाती है। यह रोमकूप शरीर में कहीं अधिक और कहीं कम होते हैं। अनुमान से माना गया है कि समस्त शरीर में रोमकूप दो करोड़ पचास लाख के लगभग होते हैं। यह रोमकूप शरीर के उपचर्म की तह में होते हुये चर्म के उस मध्य से नीचे भाग में जाकर और परस्पर मिल गांठे बन जाती हैं जिन्हें स्वेद-ग्रन्थि के नाम से पुकारते हैं। इनमें एक प्रकार का ये रक्त गुदा भरा रहता है जिसे पलल कहते हैं और जो जीवन का मुख्य सार है। यह छोटे छोटे चक्र परस्पर मिल कर पाँच प्रकार के मसाले तैयार करते हैं।

रक्त

मनुष्य शरीर में केवल रक्त ही जीवन सार है। इसी कीछपा से अस्थिया निर्मित हैं, केश रक्षा होती है, अथवा यों कहिये कि इसी के गतिमान रहने से जीवन स्थिर रह सकता है। रक्त दूषित होने पर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रक्षिर घमनियो द्वारा कौटता है उस समय उसका रंग श्याम रंग होता है और फिर वह अपनी मलीनता फुफुस में जाकर वायु को देता है तब वायु उसे पुन शुद्ध कर हृदय में भेजती है और यहाँ, पुनः घमनि यों उससे अपना पूर्ववत् काम लेती हैं। रक्षिर शुद्ध करने का सर्वोत्तम उपाय केवल प्राणायाम है क्योंकि अधिक श्वास के फले

और हृदय में प्राणायाम द्वारा ही प्रवेश कर सकता है। हृदय के दोनों तरफ दो कोठरियां बनी हुई हैं। जिनमें से एक में अशुद्ध रक्त एकत्र हो दूसरे में धीरे धीरे शुद्ध होने के वास्ते जाता रहता है और वहाँ से शुद्ध हो समस्त शरीर में धमनियों और स्नायुओं द्वारा फैलता और चकर काटता रहता है। दोनों कोठरियों में अनुमान से तीन तीन छटाक रुधिर आ सकता है। डाक्टरों का कथन है कि नाड़ी की गति अनुसार एक मिनट में इस कोठरी में से १२५ छटाक रुधिर आता जाता रहता है। देखो, ईश्वर की महिमा। कितना शक्तिशाली पंजिन हमारे शरीर में रज छोड़ा है परन्तु शोक के साथ लिखना पड़ता है कि हम उसका उपयोग उचित रीति से करना नहीं जानते।

मांस

शरीर के समस्त रिक्तस्थानों में भरा हुआ है और ओ स्नान खाली है वहाँ अस्थियाँ, स्नायु और रक्त भरा रहता है। मांस के ऊपर एक तह मेद का और भी रहता है। यह पौष्टिक उद्धारों के जाने से अधिक उत्पन्न होता है। परन्तु इसके अधिक उत्पन्न होने से शरीर निर्वल, पेट बाहर को निकल आता है।

अस्थि

आयुर्वेदान्तानुसार शरीर में मुख्य अस्थियाँ केवल ३६० गनी गई हैं मगर अङ्गरेजों में २४० मानी जाती हैं। इनके अति-रेक और भी जैसे अँख, जिह्वा, नासिका आदि स्थानों में तो तनी छोटी छोटी हड्डियाँ हैं कि जिनका गिनना मनुष्य सामर्थ्य

बाहर है। अस्थियों तथा मोड के स्थान जैसे कोहनी, कन्घा, घुटना आदि स्थानों में भी एक प्रकार का पीतवर्ण का स्नेह भरा रहता है जिसको मज्जा कहते हैं। यदि यह वस्तु अस्थियों तथा जोड़ों में न होती तो संघर्ष द्वारा हड्डियाँ ढोली पड़ जाती या शरीर का कोई भाग मुड़ ही नहीं सकता घरन् काण्डवत् सीप रहता। कुल शरीर में ऐसे जाड १८० होते हैं। अंग्रेजी मतानुसार शरीर में हड्डियाँ इस प्रकार हैं—मेख्खंड में ३३, खोपरी में ८ चेहरे में १४, हृदय में २५ जिसमें पसलियाँ भी सम्मिलित हैं, दोनो हाथों में ६४, दोनो पावों में ६२ कान की और घाँत की हड्डियाँ मिला कर ३७ होती हैं।

स्नायु

सफेद सूत के सदृश सूक्ष्म तन्तु मस्तिष्क से निकल कर सारे शरीर में फैले हुये हैं और इन्हीं के द्वारा स्पर्श रूप रस गंध का ज्ञान होता है। वैद्यक में इनकी संख्या ६०० रखी गई है और इनका मुख्य कार्य मांसतन्तु अवयवों को अवयवों से और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ना है। इनमें इतनी कोमलता और लचक होती है कि बाहरी आघात का प्रभाव अस्थितक नहीं पहुँचने पाता।

ओ रक्तहृदय से फैफड़े में साफ होने को आता है उसमें प्रति सैकड़ा दसवा भाग आक्सिजन और छयालीसवाँ भाग कार्बो निक एसिडगैस होती है। ओ रक्त फैफड़े से साफ होकर हृदय में वापिस आता है उसमें बीस भाग आक्सिजन और उनठा बीस भाग कार्बोनिक् होता है। यह अधिकांश आक्सिजन हृदय

सेसम अर्गों में अग्नि पैदा करता है और कुछ भाग उसका फिर फैफड़ों में कार्बोनिक एसिडगैस जल बन कर लोट आता है। यद्यपि में जाने वाले रक्त में शरीरोप योगी कितनी ही खीझें होती हैं। किन्तु स्वेत रस में केवल घर्षी और रजकण ही होते हैं। रस आर्तों से निकल कर मांस पेशीयो में भूमता हुआ हृदय के अशुद्ध कण्ठे रक्त में सम्मिलित हो जाता है और ज्यों ज्यों रस हृदय तक आता है त्यों त्यों अपने स्वेत रंग को परिवर्तन कर रक्त भाव धारण कर लेता है। रक्त शुद्ध करने का सर्व धोष्ठ उपाय केवल प्राणायाम ही है। जब हम तुरन्त प्रवाहित रक्त को अवलोकन करें तो उस समय लाल चिपचिपा पदार्थ प्रतीत होता है किन्तु यदि हम उसी सूक्ष्म यन्त्र द्वारा अवलोकन करे तो उसके छोटे छोटे लाल स्वेत कण दीख पड़ते हैं। लाल कणों का आकार गोल चपटा होता है। और जो अनुमान से एक वर्ग इञ्च के स्थान में एक करोड़ समा सकते हैं। स्वेत कण लाल कणों से अधिक बड़े होते हैं और न इनका कोई विशेष स्वरूप ही है और यह एक वर्ग इञ्च स्थान में २५० तक आ सकते हैं। स्वेत कणों में प्रति शतांश ६० अंश पानी होता है जो विषले कीटों के मारने और घाव भरने के हितार्थ उपयोगी होता है। लाल कण वाला मनुष्य बलवान और स्वेत कण वाला निर्बल होता है। रक्त पानी से भारी होता है और स्वास्थ्यहित मनुष्य शरीर में १३ भाग रक्त होना उचित है।

धमनियाँ

यह वह नाड़ियाँ हैं कि जिनके द्वारा रक्त शरीर के सूक्ष्म से

सूक्ष्म स्थानों में भी पहुँचता है। इनका विकास नानी से है और गिनती में २४ होती हैं। किसी प्रकार का अधिक आघात पहुँचने पर जब यह कट जाती हैं तो इनसे फुव्वारे की भाँति रक्त प्रवाहित हो उठता है कि जिसके कारण कभी कभी मनुष्य का प्राणान्त तक हो जाता है। जो धमनीयां अधिक सूक्ष्म और पतली हैं उनको शिराये कहते हैं। जब रक्त शरीर में भ्रमण करने से अशुद्ध हो जाता है तब यही शिराये उस अशुद्ध रक्त को यकृत तक लाती हैं। अस्तु इनको रक्त वाहिनी नालियाँ भी कहते हैं। यह गिनती में ७०० के होती हैं। शरीर में एक और भी कई प्रकार की रगें हैं जिसको अंग्रेजी में टैनड्रन कहते हैं। इनके द्वारा मूत्र वीर्य आदि भाव होता है और इनकी संख्या २२ होती है।

माशितष्क

कपाल के भीतर अखरोट की मींग की भाँति एक घट्ट कोमल स्वेत स्निग्ध और घुनी हुई कई की भाँति होती है और यही श्लानागर होता है। युवक मनुष्य के माशितष्क का वजन अनुमान से १॥ सेर होता है। चने की दाल की भाँति-प्रथम तो दो भाग परस्पर मिले रहते हैं और फिर एक भाग के दो भाग हो गये हैं यह सब मिलाकर ४ भाग हैं। जब इन भागों में कुछ खराबी पड़ जाती है तभी मनुष्य उन्मत्त हो जाता है जिसे पागल होना कहते हैं।

नेत्र

शरीर का यह मुख्य अंग है। इसके बिना मनुष्य जीवन धृया

है। नेत्र के तीन भाग हैं। प्रथम राटक नाम पर्दा स्वेत वर्ण यादाम के आकार का और कठोर सब से उपर होता है। उसके बीच में एक गोल द्वार उसके ऊपर एक पल्लुयल चमकदार (कनजगटीवा) नामक भिख्खी और उस भिख्खी के भीतर एक स्वच्छ रंग रहित भिख्खी का गोल पर्दा नीला काला केजई आदि रंग का होता है। इसके बीचोंबीच एक सूक्ष्म छिद्र होता है जिसे तिल कहते हैं। तीसरा पर्दा रिटीना नामक है। इसमें एक पीत बिन्दु अत्यन्त प्रकाशवान् होती है और यही नेत्र ज्योति है। यह प्राकृतिक नियम है कि नेत्रों के शीतल रखने तथा मलादि घेने के लिये नेत्र जल बिन्तूनीयों द्वारा निकल कर अमा होता रहता है और समय असमय नासिका द्वारा निकल जाया करता है।

हृदय

हृदय छाती में दोनो फेफड़ों के बीच में स्थित है। इसका आकार नासपाती के समान प्रायः हथेली के बराबर होता है। वजन प्रायः पांच छटांक होता है। इसके बीच में एक खड़ी दिवाल है जिससे हृदय के दो भाग दायें बायें हो गये हैं और फिर दोनो भागों के चार भाग होते हैं। हृदय छाती के बाईं तरफ तीसरी छुटी पसली के दरम्यान छाती की हड्डी के बीच घाले हिस्से से लेकर निपल के एक इंच नीचे तक स्थित है। है। इसकी लम्बाई पांच इंच चौड़ाई साढ़े तीन इञ्च और मुटारि २½ इञ्च होती है। दिल का वजन मर्दों में पांच छः छटांक होता है मगर स्त्रियों का वजन इससे एक छटांक कम होता है।

अशुद्ध रक्त यहीं आकर शुद्ध होता है, अतः इसका रंग काला होता है। अशुद्ध काला रक्त हृदय के दक्षिण भाग में आकर एकत्र होता है और जब हृदय सिकुड़ता है तो रुधिर एक नली द्वारा चला जाता है जो दोनों फेफड़ों में जाती है और महीन महीन शाखा प्रशाखाओं में विभक्त हो जाती है। हृदय का दाहना भाग काला और धार्य सुर्ख होता है क्योंकि सम्स्त शरीर का अशुद्ध रक्त दाहने भाग में ही आ एकत्र होता रहता है और फिर धीरे धीरे बायें भाग में आ शुद्ध हो रक्त बाहिनी नलों द्वारा सम्पूर्ण शरीर में भ्रमण करता हृदय का ऊपरी भाग मोटा और नीचे का भाग पतला होता है।

फेफड़े

यह छाती में पसलियों के नीचे दोनों ओर दो। पक्षों के सदृश स्थित हैं। इनका आकार मधु मक्षिका के छत्ते या स्पंज की भाँति है। रंग हलका बादामी और इसके कुछ नीचे ही हृत् खण्ड है जो रक्त शोधन यन्त्र है और इसी से छाती में घड़कन शब्द उत्पन्न होता है। इसमें आकृति में मिल्ली के शतशः कोष्ठ छिद्र हैं। यहाँ आकर रुधिर अपनी अशुद्धता त्याग पुनः पूर्ववत् साफ और शुद्ध हो जाता है। मनुष्य साधारणतया एक मिनट में लगभग १५ बार श्वास लेता है, और एक बार के श्वास में नाड़ी ४-५ बार चलती है। युवा मनुष्य की अपेक्षा छोटा बालक और जागृति दशा की अपेक्षा सोने की दशा में श्वास अधिक लिया जाता है। यह पसलियों से अलग एक प्रकार की मिल्ली से लिपटे हुये हैं। स्वस्थ और अजान मनुष्य के फेफड़े

का घजन ११-१२ छटाक होता है मगर दायें का और बायें का ६-१० छटाक होता है। फेफड़ों पर सूजन या किसी बीमारी के होने से या गर्भावस्था में फेफड़ों का घजन बहुत कम हो जाता है। जिस प्रकार आमाशय का कार्य हमारे समस्त शरीर में आहारार्थ पहुँचाना है एवं फुफ़फुस (फेफड़ों) ही वायु पहुँचाने का कार्य करते हैं।

अतडियॉ

आतें रबर की नली के समान तीन मिदिलियों से निर्मित हैं। भीतर से पीली रस्सी के समान लिपटी, संकुचित और ठी, की हुई उदर के भीतर ढकी रहती हैं उदर घोरते ही बाहर निकल पड़ती हैं और प्राणान्त हो जाता है। भोजन प्रथम आमाशय में पच कर आंतों में आता है। यहाँ तीन प्रकार के रस मिलते हैं। एक रस अतडियो से, दूसरा यकृत से और तीसरा रस शूक से आकर मिलता है। आंतें २५ फिट लम्बी हैं जिन में बड़ी आंत ५ फिट और छोटी २० फिट लम्बी होती हैं। नाभि के सम्मुख छोटी आंत एक घाटीक भित्ती से ढकी हुई मेढ़ दण्ड से लगी हुई है। भागते समय या परिश्रम करते समय जब आंतें श्वास से यदि पूर्ण हो तो उस समय एकदम शीतल जल पीलेने से रोग होने की सम्भावना है। आंतों का डायमेटर अनुमान से १ इंच होता है। भोजन आमाशय में परिपक्व हो जाने के पश्चात् उसमें से स्वेत रस प्रवाहित होने लगता है और वृथा मल धीरे धीरे लघु आंतों में आ जमा होता रहता है। छोटी आंतों के ऊपर बड़ी आंतें रहती हैं। छोटी आंतों के बीच

में से एक घड़ी रग हृदय तक पहुँची है कि जिसके द्वारा अशुद्ध रक्त और रस हृदय तक पहुँच शुद्ध रक्त बनते हैं।

गुरदे

शरीर में होते हैं। जो कमर की हड्डी के दोनों तरफ चूल्हकी हड्डी से ढाई इञ्च ऊँचे और जिगर और तिल्ली से इनका ऊपर वाला हिस्सा ढका रहता है। इनमें खून से पेशाब बनता है। जितना रक्त में मामूली से ज्यादा पानी का हिस्सा होता है वह सब गुरदे की घारीक घारीक नलों में छुन छुन कर मूत्राशय में जमा होता रहता है। एक गुरदे का घजन ढाई छुटाक से तीन छुटाक तक होता है। लम्बाई चार इञ्च चौड़ाई ढाई इञ्च और मोटाई डेढ़ इञ्च होती है। इनको अंग्रेजी में किडनी और फारसी में फलिया कहते हैं। इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। इनके मध्य में दो नालियाँ हैं जो बस्ती को जाती हैं। यह रुधिर से पानी का भाग पृथक् कर नलियो द्वारा बस्ती में आसते हैं।

यकृत

यकृत के दुर्बल होने पर पित्त नामक रस पीले रंग का उत्पन्न होता है जो अधिक मात्रा से उत्पन्न होने पर रुधिर के साथ मिल नामा प्रकार के दोष उत्पन्न कर देता है। यह पित्त यकृत के पास एक थैली में एकत्र होता रहता है और एक नली यही से बह कर अग्नियों के सिर पर मिली है। जब आहार रस छोटी आंतों में आता है तब यही पित्त रिस, रिस कर उसमें

मिल पाचम शक्ति को तीव्र करता है। यह पित्त रात दिन में अनुमान से पन्चोत्त तीस छटाँक के करीब उत्पन्न होता है। अन्दर से यह ठोस, रक्त से परिपूर्ण होता है। रंग भूरा कुछ सुगं लिपे होता है। इसका अगला भाग मोटा और पिछला पतला होता है। जिगर का दायीं भाग बड़ा और बायाँ छोटा होता है। बाजरे के समान अगणित असंख्य सूक्ष्म मौँस पणों से मिल कर घृत बनता है। घृत से सम्बन्ध रखने वाली पाँच नलियाँ होती हैं। आमाशय अतड़ी से रक्त लाने वाली नसे मिल कर एक मोटी शिरा बन जाती है। यह शिरा फलेजा में प्रकृष्ट हो और फैल कर फेंशयादिनी बन जाती है आमाशय से दाहिनी ओर ऊपर की तरफ छटी सातवीं पसली के सामने यह स्थित होता है। सीधे बैठने या खड़े होने पर इसका कुछ भाग पसलियों के नीचे आ जाता है। यह शरीर के अन्य भागों से अधिक भारी होता है।

तिल्ली

तिल्ली का घजन ढाई छटाँक से साढ़े तीन छटाँक तक होता है परन्तु भोजन पचने के समय या ज्वर दशा में उसका घजन कुछ अधिक हो जाता है। सम्याई पाँच इंच, चौड़ाई तीन इंच और मुटाई ढेढ़ इंच होती है। तिल्ली शरीर का बहुत ही उपयोगी अवयव है। जो पेट में बाईं तरफ आमाशय से अधिक दया हुआ है और कुछ बाहर की तरफ भी निकला हुआ है। इसका स्थान नवीं दसवीं और ग्यारहवीं पसली के सामने है। इसका परिमाण सब पुरुषों के समान नहीं होता है। पुरुष के

समान यहाँ भी रजक पित्त रहता है। डाकूनों का कथन है कि खून की टिकिया इसी अंग में बनती है। जब शरीर में गर्मी अधिक होती है कि जिसके प्रभाव से रक्त अमण सघेग होने लगता है तो यह अङ्ग बहुत सा रक्त अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है।

भूख प्यास और पाचन क्रिया

The water that we drink is absorbed into the blood vessels all along the alimentary canal beginning with the stomach

—Dr R A Lyster

जो पेट में जब रक्त अधिकता से पत्र होने लगता और पेट की गिल्लटियों फूलने लगती हैं तब शरीर के स्नायुओं में एक प्रकार विकलता उत्पन्न होने लगती है उसी का नाम भूख है। इसी प्रकार शारीरिक परिश्रम करने से जो गर्मी उत्पन्न होती है और

उससे शरीर का अल तप्त हो जाता है और हृदय में विकलता और दाह उत्पन्न होती है उसी का नाम पिपासा है।

भोजन करते समय जो कौर मुख में डाला जाता है उसमें उसी समय रक्त मिलता है जो मुख की गिल्लटियों से उत्पन्न होता है और जो पाचन शक्ति प्रज्वलित करता है। तत्पश्चात् भोजन कण्ठ में होकर अन्नवाहकनली द्वारा पाकस्थली में पहुँच जाता है। यहाँ पर पेट की गिल्लटियों से बना हुआ पाचन रस सम्मिलित हो इसे लेही के माफिक कर देता है जिसे हम भोज्य रस के नाम से पुकारने लगते हैं। चार पाँच घण्टे में पेट के बार बार फूलने

और सिकुड़ने के कारण इसका भी रसभात द्वारा अश्रुमूल भाग में आता है जहाँ पित्तरस और क्लमिरस सम्मिलित हो इस रस को स्वेत दूध सम कर झालते हैं जिसे पक्करस कहते हैं। तब श्वात इसे २३ फीट लम्बी आतों की यात्रा करनी पड़ती है। अमण करते समय इसका एक और भी रस खिंचता रहता है। जो बड़ी आतों में जमा होता रहता है और फोक या अपच पदार्थ शुद्धा द्वारा बाहर निकलता रहता है।

पानी पिया जाता है वह आमाशय में जाकर कुछ समयान्तर रुधिर में सम्मिलित हो सम्पूर्ण शरीर में मुख्य मुख्य नालियों द्वारा व्याप्त हो जाता है। इसलिये इसकी सफाई जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यक है। ईश्वर बड़ा न्यायकारी है उसने पूर्व ही प्राकृतिक नियमानुसार हमारे शरीर भाग इस प्रकार बनाये हैं कि हमारे दिना परिश्रम किये ही स्वयं सफाई होती रहती है। गुरदे का भीतरी किनारा नतोदर और बाहरी किनारा उन्नतोदर होता है। भीतरी नतोदर भाग के पास एक गढ़ाया छेद होता है जिसमें होकर आदि कंठरा से रक्त लाने वाली एक धमनी वलघुशिप को रक्त ले आने वाली एक शिरर गुजरी है। इसी स्थान पर मूत्र मली है जो पुरुष के भीतर फैली हुई बोटल के भाँति होती है। मूत्र मली प्रायः एक फुट लम्बी चल कर मूत्राशय में प्रवेश करती है। गुरदा छोटे छोटे तन्तुओं से बना है कि जिनमें रक्त नलियाँ जाल की भाँति चहुँदिस फैली हुई हैं। यह तन्तु कौशिककला मसाले से बने हैं कि जिनके सूक्ष्म छिद्रों द्वारा रक्त का दूषित द्रव्य मूत्र भाग टपक टपक कर भर जाता है। मूत्र में मत्रजन,

कार्यन अक्सिजन, नमक, सोडा, पोटैस व पूरिया होता है। यह भाग पिय होता है ओ मूत्र नलीद्वारा स्वयं ही निकल जाता है।

ईश्वर ने क्या ही अच्छे प्राकृतिक नियम रखे हैं कि शरद् ऋतु में हमारी भूख बढ़ जाती है और गर्मी में कम हो जाती है। यह कोई रोग नहीं घरन् स्थानाधिक प्राकृतिक नियम है। सारांश यह है कि शरद् ऋतु में हमारे शरीर की गर्मी कम हो जाती है जिस प्रकार चूल्हे को सर्दी या पानी के कारण अग्नि कम हो जाती है और फिर ई धन की ज्यादा जरूरत होती है एवं शरीर अग्नि ठीक रखने के लिये भोजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है।

व्यास से हमें इस बात की सूचना मिलती है कि रुधिर गाढ़ा और दूषित हो गया है या उसमें खटाई पदार्थ अधिक मात्रा में मिल गया है इसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो मनुष्य नमकीन और मसाले वगैरह का अधिक प्रयोग करता है तो उसे व्यास अधिक सताती है। रुधिर को शुद्ध पतला और हृद्यग्नि को शांत करने के लिये उस घाट घाट पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है यदि रसीले फल जैसे अंगूर सेब मारुही वगैरह अधिक खाये जायें तो व्यास कम लगती है क्योंकि फलों में पानी का अंश अधिक होता है। हमारे शरीर में तीन भाग पानी होता है और शुद्धात्वाचा फैफड़ों आदि द्वारा १७ से २५ छटांक तक पानी शरीर से निकला करता है। अस्तु मनुष्य को उचित है कि दिन रात में इससे अधिक पानी अवश्य पिय करें ताकि पाचनशक्ति मन्द न पड़ जाय और रक्त भी शुद्ध होता रहे।

भोजन मुख में रख कर हमारा कर्त्तव्य है कि पेट में जाने के पूर्व ही उसे मली भाँति रोखें मुख का कार्य आमाशय को न करना पड़े। माँस पेट के रसों से हजम होता है, और भोजन कि जिनमें चीनी और मैदा की मात्रा अधिक होती है मुख राल से ही हजम हो सकते हैं। अतः सिद्ध होता है कि भोजन को मुख में उतना अधिक रोखें कि जो इतना पतला हो जाय कि मुख में से पेट में स्वयं उतर जाय और हमें मालूम भी न हो ऐसा करने से प्रथम तो भोजन शीघ्र पच जाता है और कुपचि आदि रोग उत्पन्न नहीं होते, दूसरे फिजूल मल भी अधिक उत्पन्न न हो अवधियों में न सड़ने पावेगा और न कोई रोग ही उत्पन्न होने पावेगा। इसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बैल गाय धीरे-धीरे जुगाली करते हैं, अस्तु उनका मल न तो सड़ता ही है और न वह रोगों से आक्रांत ही होने पाते हैं।

भोजन जब मली भाँति पतला होकर निगला जाता है तो यह आमाशय में प्रविष्ट हो जाता है और वहाँ अठराग्नि नामक, आमाशय की अग्नि इसे पकाती है। बहुत से मनुष्य यह कहते हैं कि भोजन करते वक पानी पीना उचित नहीं परन्तु उनका विचार हमारी समझ में ठीक नहीं क्योंकि प्रथम तो पानी पीने की अधिकता और अल्पता मनुष्य की अठराग्नि पर निर्भर है क्योंकि जिसकी अग्नि अधिक है उसे पानी की अधिक ज़रूरत पड़ती है, और जिसकी अग्नि मन्द है उसे कम पानी की ज़रूरत होती है। पानी न पीने से भी पाचन शक्ति मन्द पड़ जाती है और अधिक पीने से भी। अस्तु अन्त में यही सिद्ध होता है कि

पानी न तो अधिक ही और न कम ही पिया जाय वरन् आवश्यकतानुसार भोजन के अन्त और आरम्भ में न पीकर बीच में ही पिया जाय ।

विद्वानों का अनुमान है कि भोजन तीन घण्टे से पाँच घण्टे के अन्दर अन्दर ही पच जाता है । इसमें शेष मात्र सम्बेह नहीं कि जिस मनुष्य का आमाशय साफ है तो वह पूर्ण आरोग्य है । आमाशय की सर्वोत्तम परीक्षा केवल पाखाना ही है । जब पाखाना आपके नित्य समय पर बिना किसी विकलता के और कमती बढ़ती न होता हो तो समझ लेना चाहिये कि हम आरोग्य हैं । इसके अतिरिक्त वस्तु न ज्यादा खेकसदार पतला और खिन्न नाइट लिये हो और न अधिक सूखा और सख्त ही हो वरन् बीच की दशा में होना चाहिये । सारांश यह है कि यदि हमारे आमाशय में आफस्मिक रोगों के अतिरिक्त यदि कुपच आदि का दोष नहीं है तो निःसम्बेह हम आरोग्य हैं । आमाशय को सुरक्षित रखने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि सादा आहार उचित समय के पश्चात् करना और भूख लगने पर भी आमाशय को खाली न रखना क्योंकि आमाशय को खाली रहने पर यदि उसे खुराक न मिली तो वह रुक पान करने लगेगा । इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि शरीर के प्रत्येक अंगों का परिष्कार के उपरान्त विभ्राम की अधिक आवश्यकता है, तो फिर यह दशा आमाशय की भी समझनी चाहिये । यदि यह भोजन से खाली रहेगा तो उसको विभ्राम भी मिलेगा और पाचक अर्क भी प्रचुरता से पैदा कर सकेगा जो पाचन क्रिया का अपूर्ण मुख्य सहायक है । प्रथम

भोजन जब पूर्ण रूप से न पच सके तो इसके पूर्व नया भोजन खातेना मांसे पाचन शक्ति को निर्बल और शक्तिहीन करना है। जब तुम्हें भोजन से अरुचि रहे अथवा तुम्हारी जीभ पर एक प्रकार की स्वेतरंग की पपड़ी जम जाय तो यह जान लो कि हमारा आमाशय खाली नहीं है और भोजन करने से लाभ के स्थान उलटी घानि होगी।

अपाचन शब्द का मुख्य अर्थ केवल यह है कि भोजन के पचन हो जाने पर जब कुछ मादा अतडियों में अटकार हो जाने के कारण एक प्रकार का विष उत्पन्न होने लगता है कि जिसे आँते निकालने के लिये उद्योग करती हैं। कब्ज को दूर करने के सर्वोत्तम निम्नांकित उपाय ही हैं,—

(१) ध्यायाम करना।

(२) पेट को मलना व गूँघना परन्तु स्मरण रहे कि हाथ धार्यें पहलू से ऊपर की ओर हवाओ और वहाँ से नाभी के नीचे से धार्यें तरफ लेकर नीचे की तरफ ले जाओ क्योंकि इस प्रकार करने से यड़ी आत की मालिश हो जाने से मल स्वयं नीचे गिरने लगता है।

(३) जमीन पर सीधे लेंट जाओ और नम्र बार पैरों को ऊपर की तरफ धीरे धीरे उठाओ।

मालिश करना

जलसिक्त स्पृशद्भस्ते यथामूलेदुरास्तरौ ।

तथा घातुषिष्टुष्टिर्हिस्नेहसिक्तस्य नापत्ते ॥

—सुश्रुत

अर्थात्—जैसे घृष्ट की जड़ में जल सींचने से उसके डालों के अंकुर बढ़ते हैं एव तैल मर्दन से मनुष्य शरीर की घातुति है ।

करात का कथन है कि मालिश करने से शारीरिक शक्ति व अवयवों में परिवर्तन हो जाता है अर्थात् थल थलाते हुये अगठित गठित, ढीले मोटे-पतले और पतले मोटे हो सकते हैं धीरे धीरे मालिश करने से शारीरिक अंग ढीले होते हैं और ओर के साथ मलने से

संगठित हो जाते हैं । सर्वदा मालिश ऊपर की तरफ अर्थात् दिल की तरफ करनी उचित है । जैसे मस्तक से हृदय की तरफ पाशों से जाघो की तरफ और हाथों की कंधे की तरफ । मालिश करने से हमारा केवल यही अभिप्राय होता है कि रक्त में उष्णता उत्पन्न हो वह सयोग धमन्य करने लगे । अधिक समय तक चलने फिरने वा शारीरिक परिश्रम करने से पैरों में फूटन व एक प्रकार का दर्द होने लगता है । ऐसे रोगी को पैरों के तल्लवे व पिडलीयों

पर धीरे मालिश करनी चाहिये। नींव न आवे व मस्तक व नेत्रों में व्याकुलता या अग्नि सी प्रतीत हो तो सिर व मस्तक पर मालिश करने से तुरन्त एक प्रकार की शान्ति अनुभव होने के अतिरिक्त सखी निद्रा आने लगती है। एक विद्वान् का कथन है कि महीने में एक बार तो अवश्य ही कान में भी तेल डालना आरोग्यप्रद होता है। कान में तेल डालने से ठोड़ी गर्दन की मन्थनामक शिरा मस्तक और कान के वर्द का नाश होता है। सिर के पश्चात् भी घाल कटने के स्थान पर तेल लगाना अवश्य चाहिये।

मालिश करने पर निम्नांकित बातों को भली भाँति विचार कर निर्णय कर लो:—

(१) ज्वर के समय और शरीर फोड़ा फुन्सी होने के समय मालिश करना उचित नहीं।

(२) मालिश चार प्रकार की होती है। प्रथम ऐफेल्यूरेज अर्थात् नर्मगर्म टकोर टकोर हाथ की दो उंगलियों से दी जाती है। पहले धीरे और फिर इतना दबाव दिया जाता है कि शरीर के भीतरी अंगों तक उसका प्रभाव पहुँच सकता है। दूसरी पेदरी सेज अर्थात् चमड़े गू घना और लपेटना। शरीर के पदों तथा घनाघट को गू घना और उसके चारों तरफ समयानुसार हाथ जरा सखी के साथ शीघ्रता पूर्वक बारम्बार फेरना पड़ता है परन्तु न तो इतना ही सघेग हो कि जिसके अलत उत्पन्न होने लगे और न इतनी जोर के साथ हो कि जिससे तक्लीफ मालुम होने लगे। तीसरी टेपो टेमन् अर्थात् थपकना।

इससे धीरे धीरे दृष्टेही से थपकना पड़ता है। यह किया पेट पर न करनी चाहिये। घोंघी पार्श्वेशन अर्थात् अशुली और दृष्टेही से दवाना।

(३) फ्रान्तिपर्थक मालिश—यदि मनुष्य सवेरे उठकर गम पानी की भाप से इतने समय तक मुख को सेंके कि मली भौंति पसीने आजायें। तत् पश्चात् किसी स्थच्छुजरदरे वस्त्र से पसीनों को मृदु रगड़ कर पोंछ डाले और किसी छिड़की के पास बैठ कर कि जहाँ से स्थच्छु सुगन्धित पवन आती हो तैल की मुख पर मालिश करे कि हाथ ठोड़ी की तरफ जाय। कुछ समय तक ऐसा करने से आप को घात हो जायगा कि आप के यह फ्रान्ति तीन मुख सुखेगाल पुन मोटे और तेजस्वी प्रतीत होने लगेंगे।

(४) अजीर्ण निवारक मालिश—प्रथम एक बार पाचक अंगों की शुद्ध और मुख्य कर कोलन नामक बड़ी आन्त के तीनो भागों का स्मरण रखना चाहिये क्योंकि फुजला इसी भाग में इकट्ठा होता है। रोगीचिष्ठ लेट जाना चाहिये और टांगों को फैला कर अलग रखना चाहिये। दाये और नलों के पास जहाँ से छोटी आन्ते अन्तम हो कर बड़ी आन्त आरम्भ होती है। उस वहाँ से हाथ से दबाते हुये उपर की तरफ आना चाहिये। अम्पासी का हाथ भी ठोड़ी के पास से पाँई ओर जाना चाहिये जहाँ से कि बड़ी आन्त नीचे शुदातक पहुँचती है। हाथों का दबाव नलो तक पहुँचना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से फुजला आगे की तरफ हकिलने लगेगा।

जिन के गाल पतले हो अथवा गालों की हड्डी उपर को उमरी

हुई हो और मुख पर एक प्रकार का रुखापन तथा सफेद दाग हों तो ऐसे मनुष्य को उचित है कि वह घाकाम के तेल की मालिश धीरे धीरे ठोड़ी की तरफ से ऊपर को किया करे ऐसा करने से गाल भारी और मुख पर एक प्रकार की दमदमाहट दृष्टिगोचर होने लगती है ।

सुन्दरता भी स्वास्थ्य का अंग है

Beauty comprises colour, form balance and symmetry all of which make health and are made up by health.

C. W. V

य पाठक गण ! यह कथन कितनी ही दृशाओं में कदापि अनुचित न होगा कि ससार में ऐसे भी मनुष्य हैं कि जो सर्व मांति हृष्ट पुष्ट और आरोग्य दृष्टिगोचर होने पर भी यदि अभाग्यवश उनके किसी एक भी शारीरिक अवयव में न्यूनता या अधिकता आगई तो उसकी समस्त सुन्दरता कपूरवत् उड़जायगी और यदि यह पूर्ण सुन्दर है परन्तु स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण यह सदैव रोगी रहता है तो भी उसकी यह सुन्दरता फीकी ही प्रतीत होती है। उक्त लिखित शब्दों से यही अभिप्राय निकलता है कि स्वास्थ्य और सुन्दरता का घनिष्ट सम्बन्ध है अथवा यों कहिये कि स्वास्थ्य बिना सुन्दरता और सुन्दरता बिना स्वास्थ्य एक प्रकार से फीके और नीरस ज्ञात होते हैं। दोनो में स्वास्थ्य का दर्जा अच्छा है और स्वास्थ्य ही सुन्दरता की नींव है। श्रीमती एमीजान्स मिलर का कथन है कि रोग

कुरूपता व स्वास्थ्य सुन्दरता के चिन्ह हैं परन्तु यह दोनों हमारे रहन सहन आहार विहार पर निर्भर हैं। स्वास्थ्य आकस्मिक आगन्तुक रोगों व घटनाओं के आक्रमणों से रक्षा करता है परन्तु सुन्दरता दूसरे के स्वभाव व हृदय पर प्रमुख स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। सौन्दर्य का हमारे जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वभाव और कार्य का हाल तो बाद को ज्ञात होता है परन्तु दो जीवों के परस्पर मिलते ही रूप व लावण्यता के ही कारण परस्पर आकर्षण प्रेम उत्पन्न होने लगता है।

यदि कोई अपने सौन्दर्य प्रभाव से दूसरे के हृदय को बशी भूत न कर सके तो गुण का दोष नहीं धरन् उसकी मानसिक शक्ति और आत्मिक बल की न्यूनता का ही अभाव है। जिस प्रकार मानसिक शक्ति सौन्दर्य की सहायक है एवं हृदय का भी प्रभाव सुन्दरता पर इससे भी अधिक पड़ता है। उदाहरण अनुमान करलो कि यदि किसी का हृदय सौंदारिक वेदनाओं से व्यथित है अथवा चिन्ताओं और परवासापों से जुन्न है तो क्या उसकी मुष्माकृतिहास्यपूर्ण हो सकती है या उसके मलीन मुखपर लावण्यता प्रतीत हो सकती है? चाहे किसी का मुख कितना ही सुन्दर क्यों न हो किन्तु उसके हृदय में दूषित विचार अंकित हैं तो उसका मुख कदापि मनमोहक नहीं हो सकता है और यदि उसके विचार शान्ति पूर्ण होने के अतिरिक्त उसके हृदय में सख प्रेम का स्रोतप्रवाहित है तो उसके मुखमण्डल पर अपूर्व तेज दर्शित होगा। जिन मनुष्यों के मुख पर चिन्ता पूर्ण

उदासीनता टपका करती है ऐसे जन सुन्दर कहाने का कदापि दाया नहीं रख सकते। सुन्दरता के इच्छुक को उचित है कि यह शोक और उदासीनता के स्थान में प्रेम और शाही स्वभाव और दूषित विचार और कुचरित्र के स्थान में सचरित्रता उदारता और क्रोध के बजाय सप्रेम वार्तालाप करने को अपने हृदय में स्थान दे।

जब हम पूर्व और आधुनिक काल व प्रशा की तुलना करते हैं तथा ग्राम निवासी और शहर वासी की परस्पर स्वास्थ्य और सुन्दरता की समता करते हैं तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि अमीर पैमवशासी मनुष्यों से ग्राम निवासी गरीब दरिद्रों की शारीरिक स्थिति क्यों उन्नति पर है। ऐसा क्या कारण और कौन सा उपाय है कि जिसके द्वारा उनका स्वास्थ्य और सौन्दर्य अधिक समय तक स्थित रहता है। इसके उत्तर में केवल इतना ही कथन पर्याप्त होगा कि उनके आहार-विहार, रहन सहन आदि प्राकृतिक नियमानुसार हैं और दूसरे वृथा विषय भोगों में लितन रहने के अतिरिक्त उनके हृदय में सर्वदा कुत्सित विचारों का सा राज्यस्थापित रहता है। वह अपनी घटक भङ्गक तथा टीप टाप के लिये अप्राकृतिक नियमों का उपयोग नहीं करते। हम दोषी की भाँति धन्व और गन्धे भकानों में कैद रहते हैं और यह सायंकाल प्रातःकाल की अमृत मुदय पथम का निशिदिन सेवन करते हैं। प्रथम तो वह चटपटे अधिक मसालेदार व गरिष्ठ भोजनों का उद्देश्य करना जानते ही नहीं हैं और यदि किसी कारण उनके शरीरमें दूषितरक्त या मल उत्पन्न हो भी गया

या होता है वह सब शरीरके परिश्रम करने से पसीने द्वारा निकल जाता है दूसरे प्राणायाम द्वारा शुद्ध होता है परन्तु हम निशिदिन चट पटे अधिक मसालेदार द्रव्य को दाह उत्पन्न करने वाले भोजन के खाने में ही आनन्द अनुभव करते हैं जिस पर भी यह कि परिश्रम के नाम कोसों दूर भागते हैं। हम चट पटे और गरिष्ठ भोजन करते हैं और वह सादा हलका और फल तरकारी पर जो स्वास्थ्य, और रक्त को अधिक लाभ प्रद है जीवन व्यतीत करते हैं उक्त लिखित बातों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उन में हम में कितना भारी अन्तर है। तो फिर क्या समझे कि वह हमसे स्वास्थ्य और सुन्दर अधिक क्यों नहीं। हम अब कुछ सौन्दर्यवर्धक उपाय लिखते हैं।

सुन्दरता के उपासकों को उचित कि है वह सब से प्रथम नमक मिर्च आदि गरम मसाले हृदय को दाह पहुँचाने वाले तथा रक्त दूषित करने वालों को त्याग सादा सात्विक आहार अथवा फलोंपर जीवन निर्वाह करें।

जिसको अपनी मुष्काकृति सुन्दर धानाने की आवश्यकता है तो उसे उचित है कि वह क्रोध दाह ईर्ष्या आदि दुर्गुणों से बिरक्त हो शान्तिवित्त रहे प्रफुल्ल मुष्काकृति रखे और धूप में अधिक समय तक न बैठे।

निर्वलता

~*~*~*~

हैं आप यच्चे बाप जिनके पुष्ट होंगे क्या भला ?
भाश्चर्य है अथ भी हमारा वंश जाता है चला ॥
सन्तान कैसी है हमारी सो हमी से जानलो ।
मुझ देख कर बुद्धिसे मन को स्वयं ही पहचानलो ॥

भारत भारती

दि आप प्रातःकाल से सन्ध्यासमय पर्यन्त
मिलने जुलने वालों से उनकी स्थास्थि-
दशा के विषय प्रश्न करेंगे तो आप को
पूर्ण रूप से झट हो जायगा कि
कठिमेता से प्रतिशत आप को ५ पैसे
मिलेंगे जो अपने को पूर्ण रूप से शक्ति-

शाली कहने का साहस रख सकते हैं। याकी ६५ किसी न
किसी स्वरूप में अपने को निर्धनता के चंगुल में फसे हुये घटला-
येंगे। अब हम पूर्व पूर्वजों की दशा की और आधुनिक काल की
परस्पर तुलना करते हैं तो यह कहे बिना कदापि नहीं रहा
जाता कि हमारे भाइयों की शारीरिक स्थिति सशक्त होने के
बदले निशचिन निर्वल और जीर्ण शीर्ण होती चली आती है।
अब हमें अपने पूर्वज अर्जुन भीष्म आदि भी वीरयों के वीर्य

की कथायें स्मरण हो आती हैं तब हमें उम्र समय एक प्रकार की लज्जा प्रतीत हो यही लालसा उत्पन्न होती है कि हम भी इन्हीं के समान शक्ति सम्पन्न हो जायें तो अति उत्तम हो परन्तु आत्मिक उत्साह की न्यूनता और दुर्भाग्य वश हमारे इस प्रकार के सुविचार अधिक समय तक स्थिर न रह बर्षा ऋतु के पानी के बुलबुलों के समान शीघ्र ही हृदयस्थ हो जाते हैं पाठको से सप्रेम प्रार्थना है कि आप ससार में कुछ कर दिखाना चाहते हैं अथवा अपने पूर्वजों की विमलपताका को ससार में फहराना है तो जो सब से प्रथम आप निर्मलतारूपी भयंकर दुःखदर्श शत्रु को शरीर से निकाल दूर भगाने का निरंतर उद्योग करो ।

वृथा मिथ्या कल्पना कर स्वयं रोगी होना है इसमें सन्देह नहीं कि यदि मनुष्य शान्ति चित्त हो प्राकृतिक नियमानुसार रोग की वास्तविक दशा पर विचार करे तो उसको ज्ञात हो जायगा कि रोग उत्पन्न करने तथा निर्मलता की वृद्धि में प्रयत्न सहार्थक केवल मनुष्य की भ्रामिक कल्पना ही है । मूर्ख मनुष्य रोग उत्पन्न होते ही या होने के पूर्व ही साहस हीन तथा कर्त्तव्य विहीन हो न जाने किस किस प्रकार की कल्पित कल्पनायें कर अपने हृदय को वृथा खेदित कर डालते हैं । यह विषय विचारणीय है कि अब मनुष्य का हृदय दुःखित रह नाना प्रकार की चिन्तायें शरीर का रक्ष पान करती रहें तो फिर क्यों कर वह शक्तिशाली और निरोग रह सकता है क्योंकि स्वास्थ्य की निर्मरता रक्त पर ही अवलंबित है । कोई कोई मनुष्य ऐसे भी होते हैं कि उनका शरीर प्राकृतिक रूप में दुबला पतला तो

अवश्य होता है परन्तु कोई शारीरिक वास्तविक अभ्यन्तर न्यूनता या निर्यालता नहीं होती तथापि अज्ञानी मनुष्य वृथा सम्येह कर बैठते हैं कि मैं रोगी ही हूँ, शरीर में समस्त हड्डिया ही हड्डिया दिखाई देती हैं अथवा हम मोटे और दीखने में हुए पुष्ट नहीं हैं इत्यादि। इतना हाते डूबे भी इनमें कितने ही ऐसे भी होते हैं जो किसी सुशिक्षित तथा पूर्ण अभ्यासी वैद्य की शरण जा अपनी दुख कथा नहीं कहते क्योंकि उनके तो कोई रोग नहीं होता है। यह विचारे जाकर कहें तो क्या कहें और क्या रोग बताये इत्यादि। ऐसे रोगी अपनी वास्तविक प्रकृति पर कुछ विचार नहीं करते बरन् समाचार पत्रों में अवलोकन कर नाना प्रकार की वृषित विपेली औपधिया नेत्रमूव उदरस्थ कर आते हैं कि जिनका परिणाम उन्हें यह मिलता है कि उनके धीरे धीरे नाना प्रकार के रोग घेरने लगते हैं। मन चाहें जिस समाचार पत्र या किसी मासिकपत्रिका को आप अपने कर कमलों में से अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे कि आधे से अधिक समाचार पत्र व पत्रिका हमारे वैद्य भाईयों के वृषित अश्लील विज्ञापनों से परिपूर्ण होगी। विचारा रोगी अपनी स्थिति को विचार न कर उसके मनमोहक विज्ञापनों को देख रोग मुक्ति होने की आकांक्षा से अपना रक्त सम कमाया द्रव्य पानी की भांति बहा दवाईया मँगा उपकार करते हैं परन्तु परिणाम विपरीत निकलता है अर्थात् "मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की"। हां कोई पेटेण्ट औपधि अपना प्रभाव अवश्य दिखाती तो है परन्तु यह भी कुछ समय के लिये और अन्त में

धारुद् की भांति एक दम भक हो सदैव के लिये शान्ति हो जाती हैं।

अमीरों की अपेक्षा गरीब क्यो अधिक शक्ति शाली हैं ? आज कल शहर निवासी नाना प्रकार दुःख भोगते हैं तथा समयानुसार मन इच्छित वस्तु प्राप्त हो सकने पर भी ग्राम निवासी बिचारे दीन दरिद्र सर्व प्रकार असहाय होने पर भी क्यो दृष्ट पुष्ट और शक्तिसम्पन्न होते हैं। दूसरे बिचारे गरीबों की कोई यथा इच्छा आकांक्षा पूर्ण ही नहीं होने पाती और न स्वास्थ्य प्रदायक नियमों के पालन करने का अवकाश ही मिळता है तथापि वह उन वैभव शाली पुरुषों से कहीं शक्ति सम्पन्न है कि जिन्हें बिना परिश्रम किये ही मनभावन भोग्य पदार्थ नाना प्रकार के मिल जाते हैं दिन भर में कई द्वाइयां पी जाती हैं और जिनके चहुँ दिश डाकूर चारों की भरमार रहती है। हमारे अनुमान से तो इसका यही मुख्य कारण प्रतीत होता है कि गरीब मनुष्य को अपनी उदर यात्रा पूर्ण करने के लिये नाना प्रकार के शारीरिक परिश्रम करने पड़ते हैं कि जिसके कारण उनके शरीर का दूषित रोग उत्पन्न करने वाला विष पसीने आदि रूप में शरीर से निकल आता है। दूसरे कष्ट कर कार्य करने के कारण उन्हें सवेग और अति शीघ्र शीघ्र श्वास लेना पड़ता है जो प्राणायाम स्वरूप है और रक्त शुद्ध करने के अतिरिक्त छाती के सम्पूर्ण प्रकार के रोगों को निर्मूल करता है। अब दूसरी तरफ अमीरों की दशा पर ध्यान दीजियेगा। परिश्रम के नाम से कोसों दूर भागते हैं उन्हें जरा सही लगने से जुझाम और गर्मी लगने

से घुमार का भय रहता है। साराश यह है कि शहर निवासी जे दिलमें नाना भाँति की कामोत्तेजक परिस्थितियाँ में लिप्त रहते हुये भी अनेक प्रकार की अप्राकृतिक भोज्य पदार्थों को उदरस्थ कर जाते हैं परन्तु ग्राम निवासी अपना जीवम प्राकृतिक नियमानुसार व्यतीत करने के अतिरिक्त उन वस्तुओं का व्यवहार नहीं करते कि जिसके कारण उनका जीवन दुःखमय हो जाय।

मैथुन भी निर्बलता का मुख्य कारण है। यह विषय घड़ा विचारणीय और गूढ़ है जितना अधिक विचारोगे उतना ही अधिक रहस्य मालूम होता आयागा। हाय यह वही पवित्र भारत भूमि है कि जहाँ सैकड़ों भीष्म समान वीरों ने आजीवन अधि-थादित रह जीवन व्यतीत कर डाला मैथुन शब्द के वास्तविक अर्थ से परिचित ही न होने पाये परन्तु हाय हम उन्हीं वीरों की सन्तान होकर स्वशरीर में स्पष्ट रूप से वीर्य का प्रादुर्भाव न होने के पूर्व ही उसमें पतन रूपी कीड़ा हर्ष पूर्णक लगा लेते हैं कि जिसके कारण उचित समय आने के पूर्व ही कराल फल के कवल हो जाते हैं। अधिकांश मनुष्य यह कह बैठते हैं कि वीर्य का जितना उपयोग किया जाय उतना ही लाभप्रद है परन्तु यह उनकी भ्रमपूर्ण कौरी कल्पना है। हाँ यह अवश्य सत्य है कि यदि मैथुन पूर्ण अवस्था प्राप्त होने पर काल विधि और समयानुसार सवेग से विरक्त हो केवल सन्तान उत्पत्ति हितार्थ किया जाय तो तादृश हानि नहीं कि जितनी अप्राकृतिक नियमानुसार वृद्धा, रोगिणी अथवा पर-छी के साथ करने से होती है।

अत्यन्त शोक के साथ लिखना पड़ता है कि अधिकांश स्त्री-ज समान नवशिक्षित नवयुवकों ने स्वेच्छानुसार कितनी ही नवीन प्रणाली स्त्री-संभोग के अतिरिक्त प्रचलित कर रखी है जिसे हस्त-मैथुन, मुष्टि-मैथुन या मास्टरवेशन कहते सुना है। सच तो यह है कि जो भाई स्वयं-सिद्धी-वीर्य-पात प्रणाली में फँस चुके हैं तो उनका जीना, और मरण एक तुल्य है और उनकी दशा लज्जाजनक है। व्यभिचारिणी, लज्जाहीन स्त्री से वार्तालाप करने, दूषित अश्लील कामोत्तेजक उपन्यासों के पढ़ने, कुसंगति में बैठने से और इन्द्रिय के ऊपर या पास वाद-धमैरह हो जाने से भारत के होनहार भोले भाले शुद्ध विचार वाले बच्चे इन कुकृतियों के शिकार हो जाते हैं।

स्वस्त्री के साथ नियमानुसार वस-वफा भी मैथुन करने से इतनी निर्वलता व्याप्त नहीं होती कि जितनी अप्राकृतिक रूप से या पर-स्त्री के साथ एक बार ही करने से होती है। इसका यही कारण है कि प्रथम तो पति-पत्नी की भावनायें प्रकृति-एक होती हैं दूसरे भरपूर समय मिल जाने पर काम-स्वयं उत्तेजित होने पर संभोग किया जाता है परन्तु पर-स्त्री के साथ या नवीन प्रणाली से प्रथम तो परस्पर मति-विभिन्न होने तथा समय-पूरा न मिलने के कारण इन्द्रियाँ शिथिल होने पर स्वयं इच्छा निकल कर धरमस कामो-दीप्ति कर-इच्छा पूर्ण करनी पड़ती है। अप्राकृतिक नियमानुसार धरमस-शारीरिक अवयवों को उत्तेजना देनी पड़ती है जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। परमात्मा ने स्त्री को योनि में एक प्रकार की सरसता रखी है कि जो भोग

करते समय स्वयं इस अभिप्राय से प्रवाहित हो उठती है कि मदनकुशल योनि दोनों को किसी प्रकार की कठोरता प्रतीत न होने पावे परन्तु हस्त मैथुन करने से हस्त की या उसकी जिस से किया जाय कठोरता से लिंग की नाडियों में निर्यस्तता हो रक्त के स्थान में पानी भरने लगता है और कुछ समय में ही इस कुक्रिया का व्यसनी नपुंसक हो अपने जीवन सुधा से वंचित हो बैठता है किसी ने ठीक लिखा है कि यह अभ्यास उपस्थेन्द्रिय का सध से भ्रष्ट दुरुपयोग है और अभ्यासी की उच्च आकांक्षाओं व भावनाओं को भ्रष्ट भ्रष्ट कर देता है। तथा शरीर को अप्राकृतिक वीर्यपतन के कारण एक बड़ा गहरा धक्का लगता है।

माता पिता के निर्यस्त होने पर सन्तान का निर्यस्त होना अवश्य नहीं। कई निर्यस्त और अमाचारी मनुष्य यह कह दोष मुक्त होने की आकांक्षा रखते हैं कि हमारे माता पिता निर्यस्त रोगी हैं तो फिर हम किस भांति शक्तिशाली और निरोग रह सकते हैं परन्तु उन का यह कथन कितनी ही दृष्टा में अनुचित है क्योंकि कई जगह देखा गया है कि दीर्घ जीव स्वस्थ मनुष्यों की सन्तान स्वल्पायुरोगी और रोगी और स्वल्पायु की सन्तान दीर्घ जीवी होते देखे गये हैं। इस में सन्देह नहीं कि पुत्र पुत्री माता पिता के शरीर व स्वभाव के एक मुख्य अंग है अस्तु उनके आचरण खान पान दुःख सुख निर्यस्तता सयस्तता का प्रभाव बिना पड़े तो कदापि नहीं रह सकता ऐसी दृष्टा में माता पिता का कर्त्तव्य है कि यह अपने बच्चों के वर्णन तुल्य निर्मल हृदय में आरम्भ से ही उन बातों का पूर्णोच्छेद करावे कि जिन

के कारण उन को निर्धनता ने आघेरा है। उन दुर्घ्यसनों तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सरल नियमों से भली भाँति परिचित कर दे ताकि उन धीर बरों की धीर कथाओं से अपनी शारीरिक स्थिति सुधार की तरफ आकर्षित होने लगे और कुपय पर पदार्पण करने से घृणा उत्पन्न हो आय। माता पिता तथा प्रत्येक आत्मीय जनों का कर्त्तव्य है कि यह बच्चों के सम्मुख उन दूषित शब्दों का व्यवहार न करें यह समझ कर कि हमारा घालक निरा अज्ञान है उसे कुछ सांसारिक घातों का अनुभव नहीं अस्तु उसी के सम्मुख नाना प्रकार की क्रिया करने में क्या हानि है यथा उनकी अद्भुत प्रशसनीय क्रियाओं को शान्ति पूर्वक शयन स्थान पर पड़ा आनन्द पूर्वक अवलोकन किया करता है फिर कुछ ज्ञान उत्पन्न होने पर उसके भले घुरे अर्थ से अनभिज्ञ रहते हुये भी उन घातों की नकल उतारा करता है। प्रथम तो इन क्रियाओं का हृदय में बीज बोही जाता है फिर दूसरे संगति इसी प्रकार की हो बीज का वृद्ध हो जाता है और फिर स्वयं ही नाना प्रकार की शाखा प्रशाखा फूट निकलती हैं।

Weakness is a sin and there is no place for weakness in the world

रोग उत्पन्न होते ही अप्राकृतिक चिकित्सा करना अनुचित है—जिस प्रकार ज्वालामुखी पहाड़ स्वयं ही उत्पन्न होता है और अधिक मात्रा में अग्नि उत्पन्न हो जाने पर फट पड़ता है एवं शरीर में भी एक प्रकार का 'पूरिक एसिड' नामक विष अनुमान से प्रति दिन दो रसी उत्पन्न हुआ करता है जो पचाने मल मूत्रादि

दूषित पदार्थों द्वारा निकलता रहता है। जब शरीर से इस विषका निकलना बन्द हो जाता है या कुछ अधिक मात्रा में एकत्र होजाने पर उसी स्थान में पीड़ा उत्पन्न होने लगती है परन्तु जब प्रकृति विष को निकालने का प्रयत्न करती है तो उस समय जो कष्ट अनुभव होता है उसी का नाम रोग है। यह अटल प्राकृतिक नियम है कि यदि शरीर में कोई रोग उत्पन्न होजाय तो उस समय उसे कुछ छेड़ छाड़ न कर स्वाभाविक स्थिति में ही रहने दें तो प्रथम तो प्रकृति ही उसे स्वयं शुद्ध होने का यत्न करेगी दूसरे हम उसे अप्राकृतिक औषधियों द्वारा उपचार न कर रोग के उत्पन्न होने के मुख्य कारण व स्थान को शुद्ध करें तो अति उत्तम हो और हम शीघ्र ही निरोग हो जायें। यथा पेट में बदहज्मी होने पर भूखा रहना उत्तम है न कि फ्रूटसाल्ट का व्यवहार करे ताकि हम स्वयं शरीर क्रिया व प्राकृतिक उपचार में बाधा डाल ऐसे वस्तु का उपयोग कर बैठें कि जिसका प्रतिकार या प्रतिबन्ध शरीर शक्ति सामर्थ्य से बाहर हो जाय। प्रथम तो शरीर ही स्वयं अपने अवयवों की रक्षा आप कर लेता है जिस प्रकार आँखों के हैं। तीक्ष्ण औषधि उपचार से रोग दूर तो गया परन्तु पुन कुछ समय पश्चात् नवीन रूपधारण कर शरीर के अन्य किसी भाग में पूर्व के भी अपेक्षा अधिक जोर शोर से उत्पन्न होने लगता है कि जिसका उपचार होना भी एक प्रकार से असम्भव हो जाता है। हमारे शरीर से जो रोग रूपी विष निकलता व शुद्ध होना आरम्भ होता है, उसे हम अप्राकृतिक नियमों

से रोक देते हैं सो अनुचित ही हैं। हमें उचित है कि हम अपने शरीरस्थ विषों को उनकी स्वेच्छानुसार शुद्ध होने दें और किसी प्रकार की कोई बाधा न डालें।

स्वर्ण उपदेश

- १—सप्ताह में दो बार अवश्य शरीर पर तैल मालिश करना लाभप्रद है ऐसा करने से बलकान्ति एवं अस्थियों में दृढ़ता उत्पन्न होती है। एक छुट्टाँक तैल का शरीर में रम आना आघसेर घी के सामान होता है।
- २—प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठना ही हितकर है परन्तु बिस्तरे पर से एकदम बयराहट के साथ न उठ बैठना चाहिये धरन् स्वस्थ बिस्त हो आलस्य त्याग उठना ही श्रेयस्कर है।
- ३—गर्मजल से स्नान करते समय गर्मजल मस्तक पर अधिक न गेरना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से नयन दृष्टि क्षीण होती है।
- ४—गर्मजल में पुनः ठण्डा जल मिला कर पीना उचित नहीं।
- ५—मित्यप्रति स्नान करने से जठराग्नि प्रबोत हो वीर्य वृद्धि तथा चैतन्यता होती है व क्रोधादि दूर होते हैं।
- ६—स्नानोपरान्त तौलिये से शरीर खूब पाछु डालना उत्तम है क्योंकि ऐसा करने से शरीर के रामछिद्र खुल कर स्वच्छ वायु शरीर में प्रवेश कर रक्त शुद्ध करती है।
- ७—प्राणायाम भी नित्य करना चाहिये। इससे क्षय श्वास रोग

समग्र दृष्टी आदि मयकर रोग होने की संभावना नहीं रहती।
दूसरे रक्त शुद्ध करने का सर्वोत्तम केवल यह ही एक
उपाय है।

८—ध्यायाम नित्य करने से शरीर गठित, सुडौल और दृष्ट पुष्ट
होता है तथा कठिन से कठिन कार्य करने में उत्साह और
रुचि उत्पन्न होती है।

९—क्रोधित हो भोजन करना लाभदायक नहीं और भोजन के
उपरान्त तुरन्त ही शारीरिक परिश्रम भी करना उचित
नहीं।

१०—भूख लगने पर पानी पीना या प्यास लगने पर भोजन
करने से उदर रोग होने की आकांक्षा रहती है।

११—वस्त्र सदैव शरीर पर ढीले पहिने चाहिए ताकि शारी-
रिक अवयवों के वृद्धि में बाधक न हों।

१२—मस्तक ठंडा और पैर सधदा गर्म रखने स्वास्थ्यप्रद हैं।

१३—प्रातः काल तुलसी के दस पाँच पसे खाने से पाचन शक्ति
तीव्र होती है, और ज्वरादि का भय नहीं रहता।

१४—दूध या कोई भी अन्य प्रकार की गर्म वस्तु खाने के उपरान्त
तत्क्षण शीतल जल का प्रयोग न करना चाहिये क्योंकि ऐसा
करने से दाँतों की अड़ ढीली पड़ जाती है।

१५—भोजन करने के पश्चात् पान खाने से पाचन शक्ति तीव्र
होती है।

१६—छाँर घनवाने के पश्चात् मस्तक पर तैल की मालिश
कर स्नान करना ठीक है।

- १७—हाथ में पसीने आते धक हाथ धोकर किर कोई वस्तु खानी उचित है क्योंकि पसीने में एक प्रकार का शुद्ध विष होता है।
- १८—गीले हाथ नेत्रों पर फेरने से नेत्र ज्योति तीव्र होती है।
- १९—मनुष्य को शीघ्र मूत्रादि घेगों को कदापि न रोकना चाहिये।
- २०—प्रातःकाल उठते ही फल खाने उचित नहीं यन् भोजन के पश्चात् तीसरे धक खाने उत्तम होते हैं।
- २१—भोगी सदा रोगी उद्योगी सदा निरोगी।
- २२—शहव और घी बराबर मिला कर न खाना चाहिये।
- २३—अग्नि और धूप में जहा तक हो सके कम बैठना स्वास्थ्य प्रद है।
- २४—गीली जगह और एकत्र मनुष्य के समीप की हवा असुख हो जाती है।
- २५—प्रातःकाल शीतल जल से नेत्रों को धार धार धोने से दृष्टि तीव्र होती है और नेत्र रोग भी दूर होते हैं।
- २६—भोजन मुख में मली भौंति रोंघ कर खाना चाहिये ऐसा करने से दांतों का काम आँतों को न करना पड़ेगा।
- २७—एक दिन का दूसरे दिन भोजन घानी घासी भोजन करने से चित्त पर एक प्रकार की मलीनता व्याप्त होजाती है जो स्वास्थ्य हित हानिकर है।
- २८—भोजन के पश्चात् तुरन्त शारीरिक परिश्रम करना या वीड़ना ठीक नहीं कारण ऐसा करने से भोजन अमाशय से

कभी कभी निकल कर जलाशय में पहुँच जाता है जो स्वास्थ्य हित अनिष्टकारी है ।

२६—भोजन के पश्चात् यदि लकड़ी की खड़ाऊँ पहन कर धीरे २ टहला जावे तो भोजन शीघ्र पच जाता है ।

३०—स्नान के पश्चात् तुरन्त भी भोजन करने से पाचन शक्ति मन्द पड़ जाती है ।

३१—धूप में बैठ कर पुस्तक पढ़ने से नेत्र दृष्टि क्षीण होती है ।

३२—नियास-गृह खुला रहने के अतिरिक्त उसमें मक्खी मच्छरों का साम्राज्य न रहना चाहिये क्योंकि यही जन्तु रोगों के सहायक होते हैं ।

३३—छींक जमाई या मूत्रवेगादि को रोकने से यदाकदा भयंकर रोग हो जाते हैं ।

३४—जड़ें होकर या छोट कर पानी पीना ठीक नहीं इससे उदर रोग होने की सम्भावना रहती है ।

३५—पानी पीकर तुरन्त दौड़ने से पेट में दर्द होने लगता है ।

३६—लाल मिर्च या अन्य मसालों के अधिक खाने से नेत्र दृष्टि कम रक्त दूषित स्वभाव क्रोधी और चिड़चिड़ा हो जाता है ।

३७—मुख ढक कर शयन करना या शयन गृह में मिट्टी के तेल का दीया जलाकर सो जाने से कभी कभी मृत्यु तक भी हो जाती है ।

३८—कोयलों की सिंगड़ी बगैहरा जला कर सोना भी दूषित है

क्योंकि कोयलों में एक प्रकार का गेस निकला करता है जो जीवका प्राण-घातक है।

३१—घर्षा श्रुत में नगे पैर चलने फिरने से पैरों में फोड़े धगेरा हो जाने का भय रहता है।

३०—सूर्य की तरफ देखने से नेत्र दृष्टि कम और चन्द्रमा की तरफ देखने से तीव्र होती है।

३१—मैथुनोपरान्त तुरन्त खुली हवा में आजाना, शीतल जल का प्रयोग तथा मानसिक परिश्रम करना वर्जित है।

३२—शारीरिक परिश्रम या मैथुनोपरान्त गर्म दुग्ध का सेवन करना अति उत्तम है। -

३३—तमाखू सिगरेट शुरुट आदि अधिक पीने से हृत्पिण्ड मस्तिष्क में बुध्नता मांसपेशियों में निर्व्यक्तता व्याप्त हो जाती है।

३४—मूली वही एक साथ आने से मूलरोग, दूध और खटाई से आमाशय में दूध मांस और मछली से कुष्ठ रोग केला और दूध से हैजा, आदि रोग होने की सम्भावना रहती है।

३५—भूख के समय पाकामे से आकर या कोई शारीरिक परिश्रम के पश्चात् तुरन्त पानी पीना अहितकर है।

३६—मेढ का दूध पथरी के लिये लाभकारी है परन्तु हृदय के लिये हानिकर है उटनी का दूध रुमि कुष्ठ को लाभप्रद, और खी का दूध नेत्रदर्द की दवा होती है।

३७—भोजन के पश्चात् या मूत्रवेग के समय खी-प्रसंग करना अनुचित कर्म है।

- ४७—दिन के अन्त में दूध, रात के अन्त में पानी और भोजन के अन्त में मट्ठा पीना स्वास्थ्यप्रद है।
- ४८—पाखाने जाने के पश्चात् तुरन्त, भूख के समय, जुकाम व पसीने होने के समय पान खाना उचित नहीं।
- ४९—जूते, भोजे और साफा पहन कर सो जाना ठीक नहीं।
- ५०—शारीरिक मानसिक परिश्रम या कोई हृदय विक्षारक सूचना श्रवण करने के पश्चात् मनोरंजन कार्य करना लाभप्रद है। मनोरंजन कार्य करने से मस्तिष्क मलीनता दूर होने के अतिरिक्त हृदय मे एक प्रकार अपूर्व आनन्द अनुभव होता है।
- ५१—दुर्गन्धित स्थान में बैठने से क्षय जैसे भयंकर रोग हो जाते हैं क्योंकि उस स्थान की पवन दूषित हो जाती है।
- ५२—शयन गृह में कोयलों की सिगढी या मिट्टी के तेल का दीपक जला रख कर सोजाने से कभी २ मृत्यु तक हो जाती है।
- ५३—घस्त्र हमेशा ढीले पहनने उचित है क्योंकि तङ्ग और घुस्त घस्त्र हमारे शारीरिक अवयवों की वृद्धि में बाधक होते हैं।
- ५४—बासी भोजन को फिर दूसरी बार गर्म कर खाना हानि कर है।
- ५५—मिट्टाई का अजीर्ण नमक से, घृत का सेकने से, जल का चुने चने जाने से दूर होता सुना गया है।
- ५७—मनुष्य शरीर में २४ पसलियाँ और रीढ़ की हड्डी में २४ जोड़ होते हैं।

- ५८—और घनपाते ही तुरन्त शतिल जल का प्रयोग न कर बैठो ।
- ५९—घृष के समय किसी रोगी के पेशाब करने की जगह पर पेशाब करने से रोग हो जाते हैं ।
- ६०—घमन करने के पश्चात् उपवास करे परन्तु उपवास के उपरान्त घमन करना उचित नहीं ।
- ६१—कुपचही सब बीमारियों की जड़ है और आमाशय की अलम से ही मस्तिष्क सम्यग्बी रोग उत्पन्न होते हैं ।
- ६२—रोग दूर करने के पुर्य उसके कारण को दूर कर दो तो प्रकृति स्वयं तुम्हें सहायता देगी ।
- ६३—रुधिर में आक्सजिन कम होने पर चहरे पर मलीनता आ जाती है ।
- ६४—शराब पीने से आमाशय की रक्तयुक्त पतली हो जाती है अस्तु भोजन देर से हजम होता है ।
- ६५—फल यदि छिलके समेत खाये आये तो लाभदायक होते हैं ।
- ६६—शराब से मांस नहीं घनता घन उष्णता स्थिर रहती है ।
- ६७—कुपच होने से नींद आने लगती है घदन का टूटना और जीम पर सुफेदी आजाती है ।
- ६८—अधिक भोजन खाना शक्ति बर्धक नहीं घन जो पचन हा जाता है घही लाभप्रद है ।
- ६९—जो मनुष्य सदैव बारहो महीने सायंकाल या प्रातःकाल

- खुली हवा में भ्रमण करते हैं तो ऐसे मनुष्य को यकायक सर्दी गर्मी लगने या जुकास आदि का भय नहीं रहता है ।
- ७०—अतिसार और सप्त्रहणी में व्यायाम करना उचित नहीं ।
- ७१—जिसके शरीर में जितना अधिक सुख रक्त होगा उतनी ही अधिक गर्मी उसके शरीर में समझना चाहिये ।
- ७२—पेट में यदि आलस मालुम हो और खट्टी खट्टी डकारें आयें तो एक गिलास ठंडा जल पी लेना चाहिये ।
- ७३—यदि गर्मी के कारण शिर दर्द और आँखों में जलन हो तो ठंडे पानी से कुछ समय तक धोना उचित है ।
- ७४—जूते पहन कर दस पाँच कोस चलने के पश्चात् तुरन्त शीतल जल से पैर न धोने चाहिये क्योंकि ऐसा करने से कभी पैर सूज जाते हैं और खुजली होने लगती है ।
- ७५—कैची चाकू उसतरा आदि किसी औजार से हाथ पैर काट जाने और रक्त प्रवाहित हो जाने पर यर्ष का टुकड़ा अवम पर बांध देना उचित है ।
- ७६—नाक की एक ओर या होठों के ऊपर नाक के पास या कान को ओर से दवायें रहने से खाली शीघ्र बन्द हो जाती है ।
- ७७—जो दर्द प्रातःकाल हुआ करता है दोनो हाथ कुछ देर ऊपर उठा कर रखने से अच्छा हो जाता है ।
- ७८—नाक कान मलने से छीकें रुक जाती हैं ।
- ७९—अधर के काम में पानी पड़ गया हो उसके बिना एक पाँच-पर कुदने से निकल जाता है ।

८०—नकसीर—फूट आये तो पीली मिट्टी गीली कर सूघना चाहिये ।

८१—शारीरिक परिश्रम करने की अपेक्षा मानसिक परिश्रमियों को आराम करने की अधिक आवश्यकता है ।

८२—चेचक के रोगी को सूरज की रोशनी न दिखानी चाहिये ।

८३—घार घार धुकने से मुख की कान्ति फीकी पड़ आती है ।

८४—ससार के समस्त रोग और निर्बलताओं का मुख्य कारण केवल चिन्ता ही है ।

८५—शारीरिक ज्ञान्ति प्राप्त होने पर एकान्त में बैठ कुछ समय विभ्राम लो ।

८६—अधिक समय से बन्द मकान में एकदम न घुसे जाओ क्योंकि अधिक समय की बन्द हवा में एक प्रकार का विष उत्पन्न हो जाता है ।

८७—टेढ़ा शरीर कर छीक जमाई होना या जासना उचित नहीं ।

८८—मनुष्य की १ वर्ष की उमर में नाड़ी एक सौ तीस से एक सौ पन्नाह बार, दो वर्ष से साठ वर्ष की आयु तक एक सौ से नब्बे तक, चौदह वर्ष तक पच्चासी से पचेत्तर तक, इक्कीस से पैंसठ वर्ष की आयु में पच्चासी और सत्तर के मध्यवर्त दशा हो आती है, और उषो २ दृशा अस्था होती जाती है त्यों २ नाड़ी में भी स्वर्ण शिथिलता होती जाती है ।

८९—गर्भ पत्थर रेत या अन्य किसी भी वस्तु पर चाहे वह धूप से और चाहे अग्नि से होगया हो उस पर पेशाब न

- खुली हवा में भ्रमण करते हैं तो ऐसे मनुष्य को यकायक सर्दी गर्मी लगने या जुकास आदि का भय नहीं रहता है ।
- ७०—अतिसार और समहृणी में व्यायाम करना उचित नहीं ।
- ७१—जिसके शरीर में जितना अधिक सुख रक्त होगा उतनी ही अधिक गर्मी उसके शरीर में समझना चाहिये ।
- ७२—पेट में यदि आलस मालुम हो और खट्टी खट्टी डकारें आयें तो एक गिलास ठंडा जल पी लेना चाहिये ।
- ७३—यदि गर्मी के कारण शिर दर्द और आँखों में जलन हो तो ठंडे पानी से कुछ समय तक धोना उचित है ।
- ७४—जूते पहन कर दस पाँच कोस चलने के पश्चात् तुरन्त शीतल जल से पैर न धोने चाहिये क्योंकि ऐसा करने से कमी पैर सूज जाते हैं और खुजली होने लगती है ।
- ७५—कैची चाकू उसतरा आदि किसी औजार से हाथ पैर कट जाने और रक्त प्रवाहित हो जाने पर बर्फ का टुकड़ा अथवा पर बांध देना उचित है ।
- ७६—नाक की एक ओर या होठों के ऊपर नाक के पास या कान को जोर से दबाये रहने से खाली शीघ्र घन्क हो जाती है ।
- ७७—जो दर्द प्रातःकाल हुआ करता है दोनो हाथ कुछ देर ऊपर उठा कर रखने से अच्छा हो जाता है ।
- ७८—नाक कान मलने से छींकें रुक जाती हैं ।
- ७९—अधर के कान में पानी पड़ गया हो उसके बिठस एक पात्र पर कुदने से निकल जाता है ।

- ८०—नकसीर—फूट जाये तो पीली मिट्टी गीली कर सूघना चाहिये ।
- ८१—शारीरिक परिश्रम करने की अपेक्षा मानसिक परिश्रमियों को आराम करने की अधिक आवश्यकता है ।
- ८२—चेचक के रोगी को सूरज की रोशनी न दिखानी चाहिये ।
- ८३—बार बार झुकने से मुख की कान्ति फीकी पड़ जाती है ।
- ८४—ससार के समस्त रोग और निर्बलताओं का मुख्य कारण केवल चिन्ता ही है ।
- ८५—शारीरिक क्लान्ति प्राप्त होने पर एकान्त में बैठ कुछ समय विधाम लो ।
- ८६—अधिक समय से बन्द मकान में एकदम न घुसे आओ क्योंकि अधिक समय की बन्द हवा में एक प्रकार का विष उत्पन्न हो जाता है ।
- ८७—टेढ़ा शरीर फर झींक जमाई लेना या आसना उचित नहीं ।
- ८८—मनुष्य की १ वर्ष की उमर में नाड़ी एक सौ तीस से एक सौ पन्द्रह बार, दो वर्ष से सात वर्ष की आयु तक एक सौ से नब्बे तक, चौदह वर्ष तक पच्चासी से पखेतर तक, इक्कीस से पैंसठ वर्ष की आयु में पच्चासी और सत्तर के मध्यवर्त दशा हो जाती है, और न्यो २ वृद्धा अस्था होती आती है त्यों २ नाड़ी में भी स्वयं शिथिल ता होती जाती है ।
- ८९—गर्म पत्थर रेत या अन्य किसी भी वस्तु पर चाह धूप से और चाहे अग्नि से होगया हो उस पर पेशाब —

खुली हवा में भ्रमण करते हैं तो ऐसे मनुष्य को यकायक सर्दी गर्मी लगने या जुकास आदि का भय नहीं रहता है।

७०—अतिसार और सप्रहणी में व्यायाम करना उचित नहीं।

७१—जिसके शरीर में जितना अधिक सुख रक्त होगा उतनी ही अधिक गर्मी उसके शरीर में समझना चाहिये।

७२—पेट में यदि आलस मालुम हो और खट्टी खट्टी रुकौं आँवें तो एक गिलास ठंडा जल पी लेना चाहिये।

७३—यदि गर्मी के कारण शिर ध्वं और आँखों में जलन हो तो ठंडे पानी से कुछ समय तक धोना उचित है।

७४—जूते पहन कर दस पाँच कोस चलने के पश्चात् तुरन्त शीतल जल से पैर न धोने चाहिये क्योंकि ऐसा करने से कमी पैर सूज जाते हैं और खुजली होने लगती है।

७५—कैची चाकू उसतरा आदि किसी औजार से हाथ पैर काट जाने और रक्त प्रवाहित हो जाने पर घर्क का टुकड़ा जगम पर बांध देना उचित है।

७६—नाक की एक ओर या होठों के ऊपर नाक के पास या कान के जोर से दबाये रहने से खाली शीघ्र बन्द हो जाती है।

७७—जो दर्द प्रातःकाल हुआ करता है दोनो हाथ कुछ देर ऊपर उठा कर रखने से अच्छा हो जाता है।

७८—नाक काम मलने से छीकें रुक जाती हैं।

७९—जिघर के कान में पानी पड़ गया हो उसके विरुद्ध एक पाँच पर कूदने से निकल जाता है।

५०—नकसीर—फूट जाये तो पीली मिट्टी गीली कर सूघना चाहिये ।

५१—शारीरिक परिधम करने की अपेक्षा मानसिक परिधमियों को आराम करने की अधिक आवश्यकता है ।

५२—घेघक के रोगी के सूरज की रोशनी न दिखानी चाहिये ।

५३—बार बार घूकने से मुख की कान्ति फीकी पड़ जाती है ।

५४—ससार के समस्त रोग और निर्मलताओं का मुख्य कारण केवल चिन्ता ही है ।

५५—शारीरिक क्लान्ति प्राप्त होने पर एकान्त में बैठ कुछ समय विधाम लो ।

५६—अधिक समय से बन्द मकान में एकदम न घुसे जानो क्योंकि अधिक समय की बन्द हवा में एक प्रकार का बिप उत्पन्न हो जाता है ।

५७—देढ़ा शरीर कर छीक जमाई लेना या आसना उचित नहीं ।

५८—मनुष्य की १ वर्ष की उमर में नाड़ी एक सौ तीस से एक सौ पन्द्रह बार, दो वर्ष से साठ वर्ष की आयु तक एक सौ से नब्बे तक, चौदह वर्ष तक पच्चासी से पचेतर तक, इक्कीस से तैंसठ वर्ष की आयु में पच्चासी और सत्तर के मध्यवर्त वृत्ता हो जाती है, और ज्यो २ वृत्ता अस्था होती जाती है त्यों २ नाड़ी में भी स्वयं शिथिलता होती जाती है ।

५९—गर्म पत्थर रेत या अन्य किसी भी वस्तु पर यह धूप से और चाहे अग्नि हो उस पर

मल त्याग करने से नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं ।

६०—गर्मी सूजाक आदि रोगों के रोगी के पेशाब पर पेशाब करने से भी वही रोग होने सम्भव है ओ पेशाब करने वाले के हों और यह दशा झूटा पानी पीने या एक साथ भोजन करने से भी हो जाती है ।

६१—भोजन करने के पश्चात् तुरन्त ही अग्नि के सम्मुख न बैठ जाओ वरहें शीत ऋतु ही क्यों न हो ।

६२—मस्तक पर अधिक बोझ न रखो ।

६३—आँखों में हरख दातों में नोन, भूखा राखे चौथा कौन ।
ताजा खावे धाये सोवे, उसका रोग घर २ रोवे ।

६४—कांसे और तार्य के घर्तन में कुछ समय रखा हुआ घी दही खाना हानि कारक होता है ।

६५—रात के समय एकदम जाग कर पानी पीने से नजला परिश्रम के पश्चात् पसीनों में पीने से जुखाम खासी और फल मक्षण के पश्चात् पानी पीना हितकर नहीं होता है ।

६६—भोजन खाते समय यदि तुम्हें उसमें विष मिलने का सन्देह हो तो उसकी निम्नांकित परीक्षा कर सन्देह निवार्य कर लो ।
विषयुक्त भोजन अग्नि पर गेरने से चट खटाने लगेगा या नीले रंग की ज्योति निकलने लगेगी जीम में जलन और कड़ापन आ जायगा ।

पतले पदार्थ जैसे दूध पानी शराब आदि के दिखाने से यदि उन में विष होगा तो आग देने लगेगा ।

- ६७—भोजन के पूर्व मीठे मध्य में खाइये और अन्त में चर परे
य तीक्ष्ण पदार्थ खाने लाभ प्रद है ।
- ६८—भोजन के अन्त में दूध पीना उचित है परन्तु दूध के
अन्त में पान पाना ठीक नहीं ।
- ६९—भोजन के पूर्व या अन्त में नमक और अदरक मिला कर
खाना पाचन शक्ति को तीव्र करता है ।
- १००—मन्दाग्नि वाले को गाय के दूध के भाग और समग्रणी
वाले को गाय का दूध पीना उचित है ।
- १०१—नकसीर टूटने पर रोगी के दो हाथ ऊपर को उठा कर
मुख व गर्दन पर शीतल जल के छीटे देना या पीली मिट्टी
भिगो कर छूँघना लाभ दायक है ।
- १०२—बेहोश मनुष्य को नोसादर नमक या चूना मिला कर
सुघाने से होश आ जाता है ।
- १०३—कोई मादक वस्तु व्यवहार करने से यदि बेहोशी हो
तो रोगी के मुख पर शीतल जल के छीटे भस्त्रक कपास पर
जल पटके और पानी में नमक घोल कर पिता दे ।
- १०४—धिप खाजाने पर मनुष्य को उचित है कि तुरन्त कोई
रार्ड जैसी घमनकारक वस्तु खालें । सो न आवे घर न
बार्ते करता रहे यदि मित्रा आने लगे तो शीतल जल के
छीटे से ।
- १०५—फल मद्य तथा घी के पश्चात् तुरन्त जल पीना हित
कर नहीं ।

